

香光叢書·律典篇 3

四分比丘尼戒文對照

指導

釋悟因

編輯整理

釋賢世·釋見鐸

四分比丘尼戒文對照

香光尼眾佛學院 發行

出版序

戒本，也就是《戒經》。佛制僧團半月半月布薩說戒，說戒能令僧團和合與清淨。說戒布薩時，主要由說戒師說戒，也就是誦《波羅提木叉經》，再由維那師執行相關儀軌。《波羅提木叉經》，集合了世尊為比丘、比丘尼所制定的所有學處而成。波羅提木叉，有別別解脫之義，也就是一條一條戒，也稱為《戒經》，條文化的內容，分序說、正說與結說三大部分，是廣律中學處最核心的部分。

《戒經》有單行本或從廣律中選取戒律各條而集成。佛教後來分裂成多個部派，這些部派的廣律及戒本，也隨著佛教傳入中國而被譯成漢文，所謂「五部毘尼，繁興於西土；三壇淨聚，紹隆於南山。」¹在漢地，目前弘傳最廣、受持最多的，當屬法藏部的四分戒本。戒本除了作為僧人受持外，也曾被當作法嗣傳承正統性的信物。如三昧寂光臨終之際，取紫衣、戒本作為信物交給見月讀體，命其主持寶華山，總持三聚。²定庵德基也親自取來紫衣、戒本授松隱真義，命其主席寶華山。³又如永覺元賢得到聞谷廣印相付的「雲棲戒本」。⁴戒本的授受不僅成為付法信物，也可能代表不同戒法傳統的延續，因此，戒本內容的些微變動可能體現了戒條、儀軌、傳承等各個方面的差異。

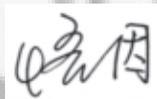
當前，對各部派戒本、戒條已有一些比對研究，但針對法藏部比丘尼戒本的專項研究則較少。歷代漢文大藏經中收錄四分比丘尼戒本的，只有唐懷素律師集《四分比丘尼戒本》和北宋元照律師集《四分刪定比丘尼戒本》兩種。敦煌寫經、房山石經中尚有數種四分比丘尼戒本，至今未有系統研究與整理。本書所做的，是將現實流通受持的戒本與藏經收錄的戒本做對照，一是探討流通的戒本與歷史上戒本之間的關聯性，從而明白流通戒本的淵源；二為找出不同戒本的核心差異，同時表列律藏中的律文，可校正戒本文字，讓戒本更

- 1.《慙休禪師敲空遺響》卷2：「蓋聞千佛授受，憑戒律以為基；諸祖相承，指金襴而表信。故吾釋迦世尊既成道矣，坐菩提樹下，初結波羅提木叉，為權教之始。知涅槃時至，特付將來，以戒為師，為最後之囑。是以五部毘尼，繁興於西土；三壇淨聚，紹隆於南山。」(CBETA, J37, no. B384, p. 257, b30-c1)
- 2.《律宗燈譜》卷2：「惟念授受任重，取紫衣、戒本付教授見月體，命主華山，總持三聚。」(CBETA, B22, no. 118, p. 713, b10-p. 715, a4)
- 3.《律宗燈譜》卷3：「庚辰季冬朔，示微疾，隨命大眾集方丈，自取紫衣、戒本，授闍黎松隱義主席，囑之曰：『合山內外，凡我等出家之人，不過為生死兩字。既為生死，不得不真實修行。既知修行，必當嚴持戒律。若不持戒而欲超脫生死者，如緣木求魚、捨舟渡海，安能有所得而登彼岸耶？』」(CBETA, B22, no. 118, p. 734, a7-13)
- 4.《永覺元賢禪師廣錄》卷5：「老僧昔年在寶善庵中，受聞谷大師委曲一場，將箇雲棲戒本子相付。」(CBETA, X72, no. 1437, p. 414, c6-7 // Z 2:30, p. 230, d9-10 // R125, p. 460, b9-10)

接近律藏的律文。這只是四分比丘尼戒本的比對，若能擴大對照不同部派的律藏或戒本，將更能體現以上的意義，留待未來再完善。

1963年冬，悟因依止天乙上人在高雄興隆淨寺常住。此時的台灣佛教在白公老人「恢復結夏安居與誦戒」呼籲之下，逐漸重視律制生活的落實，但是，興隆淨寺仍未有誦戒。1963年，佛瑩法師從香港來台，到興隆淨寺開示。那天正好逢臘月初八，佛瑩法師在開示後問大家有沒有誦戒，大眾回答沒有的當下，都覺得有所欠缺。佛瑩法師離開之後，我隨即禮請天乙上人教導誦戒和作布薩，自此，興隆淨寺每個月誦四分律比丘尼戒和梵網經菩薩戒各兩次。回想當年恢復誦戒時，僧眾因遵循佛制而道心振奮；因比丘尼戒都由我誦，那翻到熟爛發黃的戒本，始終都跟我的袈裟放在一起——戒在法在，這是佛陀的付囑——法傳不易，學者當以荷擔大法為心，續演毗尼，唯道是念。

2021年春

序於香光山寺

說明

- * 寶華山本讀體律師重刻《四分比丘尼戒本》：寶華山律堂單行本，是之後佛教界流通戒本的祖本，和永樂北藏本有傳承關係，但修改了其中一些錯誤。
- * 永樂北藏本《四分比丘尼戒本》（Y1197）：據《永樂北藏》錄入。
- * 佛瑩法師《四分比丘尼戒本註解》（B0026）：因流通較廣，收錄入《大藏經補編》，得到廣泛參考，可作為當代比丘尼戒本的代表。版本不明，從內容看，與寶華山戒本有淵源關係。
- * 大正藏本懷素律師集《四分比丘尼戒本》（T1431）：據高麗藏本錄入，是現在引用最方便的戒本，內容與寶華山戒本有一些不同。（大正藏本用宋思溪藏、元普寧藏、明嘉興藏、宮內省藏福州藏、聖語藏天平寫經為校本作了校勘。）
- * 永樂北藏本《四分律藏》（Y1151）：據《永樂北藏》錄入。僅包含中間的七篇，眾學法與滅諍法是從比丘律中得來。
- * 大正藏本《四分律》（T1428）：據高麗藏本錄入（用宋思溪藏、元普寧藏、明嘉興藏、宮內省藏福州藏、聖語藏天平寫經為校本作了校勘），與永樂北藏等藏經的《四分律》有一些字句差異。僅包含中間的七篇，眾學法與滅諍法是從比丘律中得來。
- * 卍續藏本元照律師重修《四分刪定比丘尼戒本》（X0722）：元照律師參照道宣律師《刪定四分僧戒本》而作的比丘尼戒本，是南山律宗系統唯一傳下來的尼戒本。因保存在日本，長期未得到廣泛參考和使用。《卍續藏經》根據日本永仁五年（1297）洛東東林寺（京都）住持比丘尼教光刻本錄入。與懷素律師戒本差異較大。
- * 以寶華山本讀體律師重刻《四分比丘尼戒本》為基準，對照諸戒文，將其他本與寶華山本不同處以紅色字體標示，其他本相較寶華山本若有缺字則使用【】補充。
- * 寶華山本讀體律師重刻《四分比丘尼戒本》、永樂北藏本《四分比丘尼戒本》、永樂北藏本《四分律藏》於錄入時由編者添加新式標點，其餘版本標點則依CBETA中華電子佛典標點，未加太多更動。

目次

出版序	2
說明	4
皈敬頌	6
前方便及戒經序	7
八波羅夷法	9
十七僧伽婆尸沙法	13
三十尼薩耆波逸提法	23
一百七十八波逸提法	31
八波羅提提舍尼法	59
百眾學法	62
七滅諍法	73
總結及示餘	75

皈敬頌

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
四分比丘尼戒本（出曇無德部） 姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯 寶華山傳戒比丘讀體依藏重刻	四分比丘尼戒本卷上（出曇無德部律） 唐西太原寺沙門懷素依律集出	四分比丘尼戒本 姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯 大唐西太原寺沙門懷素集	西太原寺沙門懷素集 後秦三藏佛陀耶舍譯	四分律藏卷第二十二 姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯	姚秦闍賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯	四分刪定比丘尼戒本 出曇無德部
稽首禮諸佛，及法比丘僧， 今演毗尼法，令正法久住。 戒如海無涯，如寶求無厭， 欲護聖法財，眾集聽我說。 欲除八棄法，及滅僧殘法， 障三十捨墮，眾集聽我說。 毗婆尸式棄，毗舍拘留孫， 拘那含牟尼，迦葉釋迦文。 諸世尊大德，為我說是事。 我今欲善說，諸賢咸共聽。 譬如人毀足，不堪有所涉。 毀戒亦如是，不得生天人； 欲得生天上，若生人中者， 常當護戒足，勿令有毀損。 如御入險道，失轄折軸憂， 毀戒亦如是，死時懷恐懼。 如人自照鏡，好醜生欣戚。 說戒亦如是，全毀生憂喜！ 如兩陣共戰，勇怯有進退， 說戒亦如是，淨穢生安畏。 世間王為最，眾流海為最， 眾星月為最，眾聖佛為最： 一切眾律中，戒經為上最！ 如來立禁戒，半月半月說。	稽首禮諸佛，及法比丘僧， 今演毘尼法，令正法久住。 戒如海無涯，如寶求無厭， 欲護聖法財，眾集聽我說。 欲除八棄法，及滅僧殘法， 障三十捨墮，眾集聽我說。 毘婆尸式棄，毘舍拘留孫， 拘那含牟尼，迦葉釋迦文。 諸世尊大德，為我說是事。 我今欲善說，諸賢咸共聽。 譬如人毀足，不堪有所涉。 毀戒亦如是，不得生天人； 欲得生天上，若生人中者， 常當護戒足，勿令有毀損。 如御入險道，失轄折軸憂， 毀戒亦如是，死時懷恐懼。 如人自照鏡，好醜生欣戚。 說戒亦如是，全毀生憂喜！ 如兩陣共戰，勇怯有進退， 說戒亦如是，淨穢生安畏。 世間王為最，眾流海為最， 眾星月為最，眾聖佛為最： 一切眾律中，戒經為上最！ 如來立禁戒，半月半月說。	稽首禮諸佛，及法比丘僧， 今演毘尼法，令正法久住。 戒如海無涯，如寶求無厭， 欲護聖法財，眾集聽我說。 欲除八棄法，及滅僧殘法， 障三十捨墮，眾集聽我說。 毘婆尸式棄，毘舍拘留孫， 拘那含牟尼，迦葉釋迦文。 諸世尊大德，為我說是事。 我今欲善說，諸賢咸共聽。 譬如人毀足，不堪有所涉。 毀戒亦如是，不得生天人； 欲得生天上，若生人間者， 常當護戒足，勿令有毀損。 如御入險道，失轄折軸憂， 毀戒亦如是，死時懷恐懼。 如人自照鏡，好醜生欣戚。 說戒亦如是，全毀生憂喜！ 如兩陣共戰，勇怯有進退， 說戒亦如是，淨穢生安畏。 世間王為最，眾流海為最， 眾星月為最，眾聖佛為最： 一切眾律中，戒經為上最！ 如來立禁戒，半月半月說。	稽首禮諸佛，及法比丘僧， 今演毘尼法，令正法久住。 戒如海無涯，如寶求無厭， 欲護聖法財，眾集聽我說。 欲除八棄法，及滅僧殘法， 障三十捨墮，眾集聽我說。 毘婆尸式棄，毘舍拘留孫， 拘那含牟尼，迦葉釋迦文。 諸世尊大德，為我說是事。 我今欲善說，諸賢咸共聽。 譬如人毀足，不堪有所涉。 毀戒亦如是，不得生天人； 欲得生天上，若生人間者， 常當護戒足，勿令有毀損。 如御入險道，失轄折軸憂， 毀戒亦如是，死時懷恐懼。 如人自照鏡，好醜生欣戚。 說戒亦如是，全毀生憂喜！ 如兩陣共戰，勇怯有進退， 說戒亦如是，淨穢生安畏。 世間王為最，眾流海為最， 眾星月為最，眾聖佛為最： 一切眾律中，戒經為上最！ 如來立禁戒，半月半月說。			稽首禮諸佛，及法比丘僧， 今演毗尼法，令正法久住。 戒如海無涯，如寶求無厭， 欲護聖法財，眾集聽我說。 欲除八棄法，及滅僧殘法， 障三十捨墮，眾集聽我說。 毗婆尸式棄，毗舍拘留孫， 拘那含牟尼，迦葉釋迦文。 諸世尊大德，為我說是事。 我今欲善說，諸賢咸共聽。 譬如人毀足，不堪有所涉， 毀戒亦如是，不得生天人。 欲得生天上，若生人中者， 常當護戒足，勿令有毀損。 如御入險道，失轄折軸憂， 毀戒亦如是，死時懷恐懼。 如人自照鏡，好醜生欣戚， 說戒亦如是，全毀生憂喜。 如兩陣共戰，勇怯有進退， 說戒亦如是，淨穢生安畏。 世間王為最，眾流海為最， 眾星月為最，眾聖佛為最。 一切眾律中，戒經為上最， 如來立禁戒，半月半月說。

前方便及戒經序

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>僧集不？答：已集。 和合不？答：和合。 未受大戒者出不？有者，依言遣出。無者，答言：已出。</p>	<p>僧集不？答：已集。 和合不？答：和合。 未受大戒者出不？有者，依言遣出。無者，答言：已出。</p>	<p>僧集不？答：已集。 和合不？答：和合。 未受大戒者出不？有者，依言：遣出。無者，答言：無出。</p>	<p>「僧集【不】？」答云：「僧集。」 「和合【不】？」答云：「和合。」 「未受大戒者出【不】？」有者，遣出。遣已，答言：「已出。」無者，答：「無。」</p>			<p>僧集否？答云：僧已集 和合否？答云：和合 未受具戒者出【不】？若有即遣出，答云：未受具戒者已出。若無，即云：此無未受具戒者。</p>
<p>不來諸比丘尼說欲及清淨？有者，依言說之。如無，答云：無說欲者。 僧今和合，何所作為？答言：說戒羯磨。</p>	<p>不來諸比丘尼說欲及清淨？有者，依言說之。如無，答云：無說欲者。 僧今和合，何所作為？答言：說戒羯磨。</p>	<p>不來諸比丘尼說欲及清淨？有者，依言說之。如無，答云：無說欲者。 僧今和合，何所作為？答言：說戒羯磨。</p>	<p>「不來諸比丘尼，說欲及清淨？」有，依法說。無，答言：「無。」 「僧今和合何所作為？」答言：「說戒羯磨。」</p>			<p>不來諸比丘尼說欲及清淨？若有人說欲，即云：說欲及清淨已。若無，即云：此無說欲及清淨者。 僧今和合何所作為？答云：說戒羯磨。</p>
<p>大姊僧聽！今（白/黑）月十五日（前半月云：「白月十五日。」後半月云：「黑月十五日。」月小云：「十四日。」）眾僧說戒。若僧時到，僧忍聽和合說戒。白如是。</p>	<p>大姊僧聽！今【（白/黑）月】十五日前半月云：「白月十五日。」後半月云：「黑月十五日。」小盡云：「十四日。」眾僧說戒。若僧時到，僧忍聽和合說戒。白如是。</p>	<p>大德僧聽！今【（白/黑）月】十五日（前半月云：白月十五日。後半月云：黑月十五日。月小云：十四日）。眾僧說戒。若僧時到，僧忍聽和合說戒。白如是。</p>	<p>「大姊僧聽！今【（白/黑）月】十五日，【（前半月云：「白月十五日。」後半月云：「黑月十五日。」月小云：「十四日。」）】眾僧說戒。若僧時到僧忍聽，和合說戒。白如是。」 「作白成不？」 答云：「成。」</p>			<p>大姊僧聽！今白月十五日（或黑月，或十四日，隨時改之），眾僧說戒。若僧時到，僧忍聽，和合說戒。白如是。 問云：作法成否？ 答：成。</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！我今欲說波羅提木叉 戒 。 諸比丘尼，共集在一處。當諦聽！ 善思念之。若有犯者，應懺悔。 無 犯者，默然。默然 故 ，知諸大姊清淨。	諸大姊！我今欲說波羅提木叉戒。諸比丘尼，共集在一處。當諦聽！善思念之。若有犯者，應懺悔。無犯者，默然。默然故，知諸大姊清淨。	諸大姊！我今欲說波羅提木叉【 戒 】。諸比丘尼，共集在一處。當諦聽！善思念之。若有犯者，應懺悔。無犯者，默然。默然故，知諸大姊清淨。	諸大姊！我今欲說波羅提木叉戒。【 諸比丘尼，共集在一處。 】汝等諦聽，善思念之。若 自知 有犯者， 即應自懺悔；不 犯者，默然。默然 者 ，知諸大姊清淨。			諸大姊！我今欲說波羅提木叉【 戒 】。諸比丘尼，共集在一處， 當應 諦聽，善思念之。若有犯者，應懺悔。無犯者，默然。默然故，知諸大姊清淨。
若有他問者， 即應如實答。如是諸比丘尼在於 眾中，乃至三問。憶念有罪，不 發露 者，得故妄語罪。 佛說妄語，是障道法。 若彼比丘尼， 自憶知 有罪，欲求清淨者， 當懺悔！懺悔則安樂。	若有他問者，即應如實答。如是諸比丘尼，在於眾中，乃至三問。憶念有罪，不發露者，得故妄語罪。佛說妄語是障道法。若彼比丘尼，自憶知有罪，欲求清淨者，當懺悔！懺悔則安樂。	若有他問者，即應如實答。如是諸比丘尼，在於眾中；乃至三問。憶念有罪，不發露者，得故妄語罪。佛說妄語是障道法。若彼比丘尼，自憶知有罪，欲求清淨者，當懺悔！懺悔則安樂。	若有他問者， 亦如是答。如是比丘尼在眾中 ，乃至三問，憶念有罪，不 懺悔 者，得故妄語罪。 故妄語者，佛說障道法。 若彼比丘尼， 憶念 有罪，欲求清淨者， 應懺悔。懺悔得安樂。			若有他問者，即應如實答。如是諸比丘尼在於眾中，乃至三問，憶念有罪，不發露者，得故妄語罪。佛說 故 妄語，是障道法。 【若】 彼比丘尼自憶知有罪，欲求清淨者，當懺悔。懺悔則安樂。
諸大姊！我已說戒經序。今問諸大姊：「是中清淨不？」 （三說）	諸大姊！我已說戒經序。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說	諸大姊！我已說戒經序。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說	諸大姊！我已說戒經序。今問諸大姊：是中清淨不？ 如是至三。			諸大姊！我已說戒經序。今問諸大姊：是中清淨否？三說。
諸大姊！是中清淨。默然故，是事如是持。	諸大姊！是中清淨。默然故，是事如是持。	諸大姊！是中清淨。默然故，是事如是持。	諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。			諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。

八波羅夷法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是八波羅夷法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是八波羅夷法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是八波羅夷法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是八波羅夷法，半月半月說，戒經中來。	第二分尼戒波羅夷法		諸大姊！是八波羅夷法，半月半月說，戒經中來。
若比丘尼， 作姪欲 ，犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼，波羅夷不共住。1	若比丘尼，作姪欲，犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼，波羅夷不共住。1	若比丘尼，作姪欲；犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼，波羅夷不共住。1	若比丘尼，作姪欲，犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼波羅夷，不共住。1	若比丘尼，作姪欲，犯不淨行，乃至共畜生，是比丘尼波羅夷，不共住。1	若比丘尼，作姪欲犯不淨行，乃至共畜生，是比丘尼波羅夷，不共住。1	若比丘尼， 共戒、同戒，不捨戒，羸不自悔 ，犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼波羅夷不共住。1
若比丘尼， 在聚落，若空處 ，不與；懷盜心取，隨所盜物，若為王，若王大臣所捉； 若殺，若縛 ，若驅出國：「 汝是賊！汝癡！汝無所知。 」若比丘尼 作如是不與取 ，是比丘尼波羅夷不共住。2	若比丘尼，在聚落，若空處，不與；懷盜心取，隨所盜物，若為王，若王大臣所捉；若殺，若縛，若驅出國：「 汝是賊！汝癡！汝無所知。 」若比丘尼 作如是不與取 ，是比丘尼波羅夷不共住。2	若比丘尼，在聚落，若空處，不與；懷盜心取，隨所盜物，若為王，若王大臣所捉；若殺，若縛，若驅出國：「 汝是賊！汝癡！汝無所知。 」若比丘尼 作如是不與取 ，是比丘尼波羅夷不共住。2	若比丘尼， 在聚落、若空閑處 ，不與，懷盜心取；隨所盜物，若為王、若王大臣所捉， 若縛、若殺、若驅 出國：「 汝賊！汝癡！汝無所知。 」若比丘尼 作如是不與取 ，是比丘尼波羅夷，不共住。2	若比丘尼，在聚落、若空處，不與，懷盜心取，隨所盜物，若為王、若王大臣所捉， 若縛、若殺、若驅 出國：「 汝賊！汝癡！【汝無所知】 」若比丘尼 作如是不與取 ，是比丘尼波羅夷，不共住。2	若比丘尼，在聚落，若空處，不與，懷盜心取，隨所盜物，若為王、若王大臣所捉， 若縛、若殺、若驅 出國。「 汝賊！汝癡！【汝無所知】 」若比丘尼 作如是不與取 ，是比丘尼波羅夷，不共住。2	若比丘尼， 在村落中，若閑靜處，不與物，盜心取，隨不與取法，若為王及大臣所捉 ，若縛，若驅出國，若殺：汝是賊！汝癡！汝無所知！ 【若比丘尼作如是不與取】 ，是比丘尼波羅夷不共住。2
若比丘尼， 故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死，譽死，勸死 ：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是心念，無數方便，歎死、譽死、勸死。 是比丘尼波羅夷不共住。3	若比丘尼，故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死，譽死，勸死：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是心念，無數方便，歎死、譽死、勸死。 此比丘尼波羅夷不共住。3	若比丘尼，故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死，譽死，勸死：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是心念，無數方便，歎死、譽死、勸死。 此比丘尼波羅夷不共住。3	若比丘尼，故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死、譽死、勸死：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是心念，無數方便，歎死、譽死、勸死。 此比丘尼波羅夷，不共住。3	若比丘尼，故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死、譽死、勸死：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是心念，無數方便，歎死、譽死、勸死。 此比丘尼波羅夷，不共住。3	若比丘尼，故自手斷人命，若持刀授與人，若歎死、譽死、勸死：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是心念，無數方便，歎死、譽死、勸死， 此比丘尼波羅夷，不共住。3	若比丘尼， 故斷人命，持刀與人，歎譽死、快勸死 ：「咄！人用此惡活為？寧死不生。」作如是 思惟，種種 方便， 歎、譽死，快勸死 。是比丘尼波羅夷不共住。3

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，實無所知。自歎譽言：「我得過人法，我已入聖智勝法。我知是，我見是。」後於異時，若問、若不問，欲求清淨故，作是說：「諸大姊！我實不知不見，而言我知我見，虛誑妄語。」除增上慢。是比丘尼波羅夷。不共住。4</p>	<p>若比丘尼，實無所知。自歎譽言：「我得過人法，我已入聖智勝法。我知是，我見是。」後於異時，若問、若不問，欲求清淨故，作是說語：「【諸】大姊！我實不知不見，而言我知我見，虛誑妄語。」除增上慢。是比丘尼得波羅夷不共住。4</p>	<p>若比丘尼，實無所知。自歎譽言：「我得過人法，我已入聖智勝法。我知是，我見是。」後於異時，若問、若不問，欲求清淨故，作是說：「諸大姊！我實不知不見，而言我知我見，虛誑妄語。」除增上慢。是比丘尼波羅夷不共住。4</p>	<p>若比丘尼，實無所知，自歎譽言：「我得過人法，【我已】入聖智勝法，我知是，我見是。」後於異時，若問、若不問，欲求清淨故，作如是言：「諸大姊！我實不知、不見，而言我知、我見，虛誑、妄語。」除增上慢。是比丘尼波羅夷，不共住。4</p>	<p>若比丘尼，實無所知，自歎譽言：「我得過人法，【我已】入聖智勝法。我知是，我見是。」彼於異時，若問、若不問，欲求清淨故，作如是言：「諸大姊！我實不知不見，而言我知我見，虛誑妄語。」除增上慢，是比丘尼波羅夷，不共住。4</p>	<p>若比丘尼，實無所知，自歎譽言：「我得過人法，【我已】入聖智勝法，我知是，我見是。」後於異時，若問、若不問，欲求清淨故作如是言：「諸大姊！我實不知不見，而言我知我見，虛誑妄語。」除增上慢，是比丘尼波羅夷，不共住。4</p>	<p>若比丘尼，實無所知，自稱言：「我得上人法，我已入聖知勝法。我知是，我見是。」後於異時，若問，若不問，欲自清淨故，作是說：「【諸大姊】，我實不知不見，言知言見，虛誑妄語。」除增上慢。是比丘尼波羅夷不共住。4</p>
<p>若比丘尼，染汙心，共染汙心男子，從腋已下，膝已上，身相觸；若捉摩，若牽，若推，若上摩，若下摩，若舉，若下，若捉，若捺。是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸故。5</p>	<p>若比丘尼，染汙心，共染汙心男子，從腋已下，膝已上，身相觸；若捉摩，若牽，若推，若上摩，若下摩，若舉，若下，若捉，若捺。是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸故。5</p>	<p>若比丘尼，染汙心，共染汙心男子，從腋已下，膝已上，身相觸；若捉摩，若牽，若推，若上摩，若下摩，若舉，若下，若捉，若捺。是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸故。5</p>	<p>若比丘尼，染汙心，共染汙心男子，從腋已下，膝已上，身相觸。若捉摩、若牽、若推、若上摩、若下摩、若舉、若下、若捉、若捺。是比丘尼波羅夷，不共住。是身相觸也。5</p>	<p>若比丘尼，染汙心，共染汙心男子從腋已下、膝已上身相觸，若捉、若摩、若牽、若推、若上摩、若下摩、若舉、若下、若捉、若捺。【是】比丘尼波羅夷，不共住，是身相觸也。5</p>	<p>若比丘尼，染汙心，共染汙心男子，從腋已下膝已上身相觸，若捉摩、若牽、若推、若上摩、若下摩、若舉、若下、若捉、若捺，是比丘尼波羅夷，不共住。是身相觸也。5</p>	<p>若比丘尼，染心，共染心男子，從腋已下、膝已上，身相摩觸；【若捉摩，若牽，若推，若上摩，若下摩，若舉，若下，若捉，若捺】是比丘尼波羅夷不共住。【是身相觸故。】5</p>
<p>若比丘尼，染汙心，知男子染汙心；受捉手、捉衣、入屏處、共立、共語、共行、或身相倚、或共期。是比丘尼波羅夷不共住。犯此八事故。6</p>	<p>若比丘尼，染汙心，知男子染汙心；受捉手、捉衣、入屏處、共立、共語、共行、或身相倚、或共期。是比丘尼波羅夷不共住。犯此八事故。6</p>	<p>若比丘尼，染汙心，知男子染汙心；受捉手、捉衣、入屏處、共立、共語、共行、或身相倚、或共期。是比丘尼波羅夷不共住。犯此八事故。6</p>	<p>若比丘尼，染汙心，知男子染汙心，受捉手、捉衣、入屏處、共立、共語、共行、或身相倚、或共期。是比丘尼波羅夷，不共住。犯此八事故。6</p>	<p>若比丘尼，染汙心，知男子染汙心，受捉手、捉衣、入屏處、共立、共語、共行、或身相倚、或共期，是比丘尼波羅夷，不共住。犯此八事故。6</p>	<p>若比丘尼染汙心，知男子染汙心，受捉手、捉衣，入屏處、共立、共語、共行、或身相倚、或共期，是比丘尼波羅夷，不共住，犯此八事故。6</p>	<p>若比丘尼，染心，知男子染心，受捉手捉衣、入屏處、共立、共語、共行、【或】身相倚、【或】共期。是比丘尼波羅夷不共住。【犯此八事故。】6</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人，不白大眾。若於異時，彼比丘尼或命終，或眾中舉，或休道，或入外道眾。後作是言：「我先知有如是如是罪。」是比丘尼波羅夷不共住，覆藏重罪故。7</p>	<p>若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人，不白大眾。若於異時，彼比丘尼或命終，或眾中舉，或休道，或入外道眾。後作是言：「我先知有如是如是罪。」是比丘尼波羅夷不共住，覆藏重罪故。7</p>	<p>若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人，不白大眾。若於異時，彼比丘尼或命終，或眾中舉，或休道，或入外道眾。後作是言：「我先知有如是如是罪。」是比丘尼波羅夷不共住，覆藏重罪故。7</p>	<p>若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人，不白大眾。若於異時，彼比丘尼或命終，或眾中舉、或休道、或入外道眾，後作是言：「我先知有如是如是罪。」是比丘尼波羅夷，不共住。覆藏重罪故。7</p>	<p>若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人、不白大眾。若於異時，彼比丘尼，或命終，或眾中舉，或休道，或入外道眾，後作是言：「我先知有如是如是罪。」是比丘尼波羅夷，不共住，覆藏重罪故。7</p>	<p>若比丘尼，知比丘尼犯波羅夷，不自發露、不語眾人、不白大眾。若於異時，彼比丘尼，或命終、或眾中舉、或休道、或入外道眾，後作是言：「我先知有如是如是罪。」是比丘尼波羅夷，不共住，覆藏重罪故。7</p>	<p>若比丘尼，如比丘尼犯波羅夷，不自發露，不語眾人，不白大眾。後於異時，彼比丘尼或命過、或眾中舉、或休道、或入外道眾，乃作是言：「我先知有如是【如是】罪。」是比丘尼波羅夷不共住，【覆藏重罪故】。7</p>
<p>若比丘尼，知比丘，僧為作舉，如法如律，如佛所教。不順從，不懺悔。僧未與作共住，而順從。諸比丘尼語言：「大姊！此比丘，為僧所舉，如法，如律，如佛所教。不順從，不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。」如是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至第二第三諫，令捨此事故。乃至三諫，捨者善；若不捨者，是比丘尼波羅夷不共住，犯隨舉故。8</p>	<p>若比丘尼，知比丘，僧為作舉，如法如律，如佛所教。不順從，不懺悔。僧未與作共住，而順從。諸比丘尼語言：「大姊！此比丘，為僧所舉，如法如律，如佛所教。不順從，不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。」如是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至第二第三諫，令捨此事故。乃至三諫，捨者善；若不捨者，是比丘尼波羅夷不共住，犯隨舉故。8</p>	<p>若比丘尼，知比丘，僧為作舉，如法如律，如佛所教。不順從，不懺悔。僧未與作共住，而順從。諸比丘尼語言：「大姊！此比丘，為僧所舉，如法如律，如佛所教。不順從，不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。」如是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至第二第三諫，令捨此事故。乃至三諫，捨者善；若不捨者，是比丘尼波羅夷不共住，犯隨舉故。8</p>	<p>若比丘尼，知比丘，僧為作舉，如法如律，如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住；而順從。諸比丘尼語言：「大姊！此比丘為僧所舉，如法如律，如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住；汝莫順從。」如是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應【乃至】第二、第三諫，令捨此事故。乃至三諫，捨者善。若不捨者，是比丘尼波羅夷，不共住。犯隨舉故。8</p>	<p>若比丘尼，知比丘僧為作舉，如法、如律、如佛所教，不順從、不懺悔，僧未與作共住，而順從諸比丘尼語言：「大姊！此比丘為僧所舉，如法、如律、如佛所教，不順從、不懺悔，僧未與作共住，汝莫順從！」如是比丘尼諫彼比丘尼時，是事堅持不捨，彼比丘尼應乃至第二、第三諫，令捨此事故。若乃至三諫，捨者善；若不捨者，是比丘尼波羅夷，不共住，犯隨舉【故】。8</p>	<p>若比丘尼，知比丘僧為作舉，如法如律、如佛所教，不順從、不懺悔，僧未與作共住而順從。諸比丘尼語言：「大姊！此比丘，為僧所舉，如法如律、如佛所教，不順從、不懺悔，僧未與作共住，汝莫順從。」如是比丘尼諫彼比丘尼時，是事堅持不捨，彼比丘尼應乃至第二、第三諫，令捨此事故。若乃至三諫，捨者善；若不捨者，是比丘尼波羅夷，不共住，犯隨舉【故】。8</p>	<p>若比丘尼，知比丘，僧為作舉，如法如律，如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住，而便順從。諸比丘尼語言：「大姊！此比丘為僧所舉，如法如律，如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住。汝莫順從。」是比丘尼如是諫時，堅持不捨，彼比丘尼應三諫，【令】捨此事故，乃至三諫，捨者善，【若】不捨者，是比丘尼波羅夷不共住。【犯隨舉故】。8</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>諸大姊！我已說八波羅夷法。</p> <p>若比丘尼，犯一一波羅夷法，不得與諸比丘尼共住。如前。後犯亦爾。如是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。</p> <p>今問諸大姊：「是中清淨不？」（三說）</p> <p>諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說八波羅夷法。</p> <p>若比丘尼，犯一一波羅夷法，不得與諸比丘尼共住。如前。後犯亦爾。如是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。</p> <p>今問諸大姊：「是中清淨不？」三說</p> <p>諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說八波羅夷法。</p> <p>若比丘尼，犯一一波羅夷法，不得與諸比丘尼共住。如前。後犯亦爾。如是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。</p> <p>今問諸大姊：「是中清淨不？」三說</p> <p>諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說八波羅夷法。</p> <p>若比丘尼，犯一一波羅夷法，不得與諸比丘尼共住。如前，後亦如是，【如】是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。</p> <p>今問諸大姊：是中清淨不？如是至三。</p> <p>諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。</p>			<p>諸大姊！我已說八波羅夷法。</p> <p>若比丘尼犯一一【波羅夷】法，不得與諸比丘尼共住，如前，後犯亦爾。【如】是比丘尼得波羅夷罪，不應共住。</p> <p>今問諸大姊：是中清淨否？三說。</p> <p>諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。</p>

十七僧伽婆尸沙法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是十七僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來。	諸大姊！是十七僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來。	諸大姊！是十七僧伽婆尸沙法。半月半月說戒經中來。	諸大姊！是十七僧伽婆尸沙法，半月半月說，戒經中來。			諸大姊！是十七僧伽婆尸沙法，半月半月說戒經中來。
若比丘尼， 媒嫁。持男語語女，持女語語男。 若為成婦事， 及為私通事 ，乃至須與 頃 。 是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。1	若比丘尼，媒嫁。持男語語女，持女語語男。若為成婦事，及為私通事，乃至須與頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。1	若比丘尼，媒嫁。持男語語女，持女語語男。若為成婦事，及為私通事，乃至須與頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。1	若比丘尼，媒嫁，持男語語女，持女語語男。若為成婦事， 若私通事 ，乃至須與 【頃】 。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。1	若比丘尼，媒嫁，持男語語女，持女語語男，若為成婦事， 若為私通事 ，乃至須與 間 ，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。1	若比丘尼媒嫁，持男語語女、持女語語男，若為成婦事、 若為私通【事】 ，乃至須與 間 ，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。1	若比丘尼， 往來彼此媒嫁，持男意語女、持女意語男 ，若為成婦事，及為私通事，乃至須與頃， 【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。1
若比丘尼， 瞋恚不喜 ，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。 後 於異時，若問、若不問， 知是事無根說 ：「我瞋恚 故作是語 。」 是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。2	若比丘尼，瞋恚不喜，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。後於異時，若問、若不問，知是事無根說：「我瞋恚故作是語。」是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。2	若比丘尼，瞋恚不喜，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。後於異時，若問、若不問，知是事無根說：「我瞋恚故作是語。」是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。2	若比丘尼，瞋恚不喜，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。後於異時，若問、若不問， 【知】是事無根 ，說：「我瞋恚 故如是語 。」是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。2	若比丘尼，瞋恚不喜，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。 彼 於異時，若問、若不問，知是事無根說：我瞋恚 故如是語 ，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。2	若比丘尼恚恚不喜，以無根波羅夷法謗，欲破彼清淨行。後於異時，若問、若不問，知是事無根，說我恚恚 故如是語 。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。2	若比丘尼， 嗔恚所覆故，非波羅夷比丘尼 ，以無根波羅夷法謗，欲壞彼清淨行。後於異時，若問、若不問， 知此事無根說 ，我嗔恚故作是語者， 【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。2
若比丘尼， 瞋恚不喜 ，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗， 欲破彼人梵行 。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取片， 彼比丘尼住瞋恚法故；作如是說。是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。3	若比丘尼，瞋恚不喜，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲破彼人梵行。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取片，彼比丘尼住瞋恚法故；作如是說。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。3	若比丘尼，瞋恚不喜，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲破彼人梵行。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取片，彼比丘尼住瞋恚法故；作如是說。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。3	若比丘尼，瞋恚不喜，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲破彼人梵行。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取片。彼比丘尼住瞋恚 【法】 故，作如是說。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。3	若比丘尼，瞋恚不喜，於異分事中取 斥 非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲破彼人梵行。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取 斥 ，彼比丘尼住瞋恚法故，作如是說：是比丘尼犯初法應捨。僧伽婆尸沙。3	若比丘尼恚恚不喜，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲破彼人梵行。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取片，彼比丘尼住恚恚法故，作如是說。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。3	若比丘尼， 以嗔恚故 ，於異分事中取片，非波羅夷比丘尼，以無根波羅夷法謗，欲壞彼清淨行。後於異時，若問、若不問，知是異分事中取片， 便言：我嗔恚故。作是語者，【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。3

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，詣官言居士，若居士兒，若奴，若客作人，若晝，若夜， 若一念頃，若彈指頃，若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。4	若比丘尼，詣官言居士，若居士兒，若奴，若客作人，若晝，若夜，若一念頃，若彈指頃，若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。4	若比丘尼，詣官言居士，若居士兒，若奴，若客作人。若晝，若夜，若一念頃，若彈指頃，若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。4	若比丘尼，詣官言居士、若居士兒、若奴、若客作人，若晝、若夜、若一念頃、若彈指頃、若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。4	若比丘尼，詣官言居士、若居士兒、若奴、若客作人，若晝、若夜、若一念頃、若彈指頃、若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。4	若比丘尼詣官言，居士若居士兒、若奴、若客作人，若晝、若夜、若一念頃、若彈指頃、若須臾頃，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。4	若比丘尼，詣官言居士、若居士子，若奴、若傭作人，若晝、若夜， 乃至須臾頃，【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。4
若比丘尼，先知是賊女，罪 應死 ， 人所知 ；不問王大臣，不問種姓，便度出家，受 具足戒 。 是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。5	若比丘尼，先知是賊女，罪應死，人所知；不問王大臣，不問種姓，便度出家，受具足戒。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。5	若比丘尼，先知是賊女，罪應死，人所知；不問王大臣，不問種姓，便度出家，受具足戒。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。5	若比丘尼，先知是賊女，罪應死，人所知；不問王、大臣、不問種姓，便度出家受具足戒。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。5	若比丘尼，先知是賊女罪應死，人所知，不問王、大臣、不問種姓，便度出家受 【具足】 戒。是比丘尼犯 所法 應捨，僧伽婆尸沙。5	若比丘尼，先知是賊女、罪應死、人所知，不問王大臣、不問種姓，便度出家受具足戒，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。5	若比丘尼，先知是賊女，罪應 至死 ，人所 共知 ，不問王、大臣，不問種姓，便度出家受戒， 【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。5
若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律，如佛所教，不 隨從 ，未懺悔，僧未與作共住羯磨。為愛故，不問僧，僧不約勅。出界外，作羯磨，與解罪。 是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。6	若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律，如佛所教，不隨從，未懺悔，僧未與作共住羯磨。為愛故，不問僧，僧不約勅。出界外，作羯磨，與解罪。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。6	若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律，如佛所教，不隨從，未懺悔，僧未與作共住羯磨。為愛故，不問僧，僧不約勅。出界外，作羯磨，與解罪。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。6	若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律，如佛所教，不 順從 ，未懺悔，僧未與作共住羯磨；為愛故，不問僧，僧不約勅，出界外，作羯磨，與解罪。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。6	若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律、如佛所教，不 順從 ，未懺悔，僧未與作共住羯磨，為愛故，不問僧，僧不約勅，出界外，作羯磨，與解罪，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。6	若比丘尼，知比丘尼為僧所舉，如法如律、如佛所教，不 順從 、未懺悔，僧未與作共住羯磨。為愛故，不問僧、僧不約勅，出界外作羯磨與解罪，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。6	若比丘尼，知 他 比丘尼為僧所舉，如法如律、如佛所教，不 順從 ，未懺悔，僧未與作共住羯磨。為愛故，不問僧，僧不約勅，出界外作羯磨，與解罪。 【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。6
若比丘尼，獨渡水，獨入村，獨宿，獨在後行， 犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。7	若比丘尼，獨渡水，獨入村，獨宿，獨在後行，犯初法應捨，僧伽婆尸沙。7	若比丘尼，獨渡水，獨入村，獨宿，獨在後行，犯初法應捨，僧伽婆尸沙。7	若比丘尼，獨渡水、獨入村、獨宿、獨在後行。 是比丘尼 犯初法應捨，僧伽婆尸沙。7	若比丘尼，獨渡水、獨入村、獨宿、獨在後行，犯初法應捨，僧伽婆尸沙。7	若比丘尼獨渡水、獨入村、獨宿、獨在後行，犯初法應捨，僧伽婆尸沙。7	若比丘尼，獨渡水、獨入村、獨宿、獨在後行， 【犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。7

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，染 汙 心，知染 汙 心男子，從彼受可食者，及食並餘物， 是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。8	若比丘尼，染汙心，知染汙心男子，從彼受可食者，及食並餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。8	若比丘尼，染汙心，知染汙心男子，從彼受可食者，及食並餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。8	若比丘尼，染汙心，知染汙心男子，從彼受可食者及食并餘物。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。8	若比丘尼，染汙心，知染汙心男子從彼受可食者，及食并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。8	若比丘尼，染汙心，知染汙心男子，從彼受可食者及食并餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。8	若比丘尼， 染心 ， 知染心 男子，從彼受可食者，及食并餘物， 【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。8
若比丘尼，教比丘尼，作如是語：「大姊！彼有 染汙 心，無 染汙 心，能 奈 汝何？汝自無 染汙 心，於彼若得食，以時清淨受取。」 是比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。9	若比丘尼，教比丘尼，作如是語：「大姊！彼有染汙心，無染汙心，能奈汝何？汝自無染汙心，於彼若得食，以時清淨受取。」 此比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。9	若比丘尼，教比丘尼，作如是語：「大姊！彼有染汙心，無染汙心，能奈汝何？汝自無染汙心，於彼若得食，以時清淨受取。」 此比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。9	若比丘尼，教比丘尼作如是語：「大姊！彼有染汙心、無染汙心，能 那 汝何？汝自無染汙心，於彼若得食，以時清淨受取。」 此比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。9	若比丘尼，教比丘尼作如是語：「大姊！彼有染汙心、無染汙心，能 那 汝何？汝自無染汙心，於彼若得食，以時清淨受取。」 此比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。9	若比丘尼，教比丘尼作如是語：「大姊！彼有染汙心、無染汙心，能 那 汝何？汝自無染汙心，於彼若得食，以時清淨受取。」 此比丘尼犯初法應捨 ，僧伽婆尸沙。9	若比丘尼，教比丘尼作如是語：大姊！彼有 染心 、無 染心 ，能奈汝何？汝自無 染心 ，於彼若得食者，以時清淨受取。 【是比丘尼犯初法應捨，】 僧伽婆尸沙。9
若比丘尼，欲壞和合僧， 方便受破僧法 ，堅持不捨。 是比丘尼應諫彼比丘尼 言：「大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受 破僧法 ，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合。於佛法中，有增益安樂住。」 是比丘尼諫彼比丘尼 時，堅持不捨。 是比丘尼應三諫 ，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯 三法應捨 ，僧伽婆尸沙。10	若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合。於佛法中，有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。10	若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨。 彼比丘尼應諫是比丘尼 言：「大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合。於佛法中，有增益安樂住。」 彼比丘尼諫是比丘尼 時，堅持不捨。 彼比丘尼應三諫 ，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。10	若比丘尼，欲壞和合僧， 勤方便 受破僧法，堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合。與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。10	若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。10	若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫壞和合僧，莫方便壞和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！應與僧和合，與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。10	若比丘尼，欲壞和合僧，方便受 壞和合僧法 ，堅持不捨。 彼比丘尼應諫是比丘尼 言：大姊！ 【汝】 莫壞和合僧，莫受 壞僧法 ，堅持不捨。大姊！應與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。 是比丘尼如是諫時 ，堅持不捨； 彼比丘尼應三諫 ，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者， 【是比丘尼犯三法應捨，】 僧伽婆尸沙。10

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三、乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼，此比丘尼，法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是說！言：『此比丘尼，是法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！』何以故？此比丘尼所說，非法語，非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！應與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。11</p>	<p>若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三、乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼，此比丘尼，法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是說！言：『此比丘尼，是法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！』何以故？此比丘尼所說，非法語，非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！應與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。11</p>	<p>若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三、乃至無數。是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼，此比丘尼，法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！」彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！莫作是說！言：『此比丘尼，是法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂。此比丘尼所說，我等忍可！』何以故？此比丘尼所說，非法語，非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！應與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」彼比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。11</p>	<p>若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三，乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼，此比丘尼，法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂；此比丘尼所說，我等忍可。」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是說！言：此比丘尼，是法語比丘尼，律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂；此比丘尼所說，我等忍可。」何以故？此比丘尼所說，非法語，非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！【應】與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。11</p>	<p>若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三，乃至無數。彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼，此比丘尼是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂；此比丘尼所說，我等忍可。」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是說言：此比丘尼是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂；此比丘尼所說，我等忍可。」何以故？此比丘尼所說，非法語、非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！【應】與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。11</p>	<p>若比丘尼，有餘比丘尼群黨，若一、若二、若三乃至無數，彼比丘尼語是比丘尼言：「大姊！汝莫諫此比丘尼。此比丘尼，是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等心喜樂。此比丘尼所說，我等忍可。」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是說言：『此比丘尼，是法語比丘尼、律語比丘尼。此比丘尼所說，我等喜樂。此比丘尼所說，我等忍可。』何以故？此比丘尼所說，非法語、非律語。大姊！莫欲破壞和合僧，當樂欲和合僧。大姊！【應】與僧和合歡喜不諍，同一師學如水乳合，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。11</p>	<p>若比丘尼有餘【比丘尼】伴黨，若一、二、三乃至無數。是比丘尼語彼比丘尼言：大姊！【汝】莫諫此比丘尼，此比丘尼是法語、律語比丘尼，此比丘尼所說我等【心】喜樂，【此比丘尼所說】我等忍可。彼比丘尼應諫是比丘尼言：大姊！莫作是說，言此比丘尼是法語【比丘尼】律語比丘尼，此比丘尼所說，我等喜樂，【此比丘尼所說】我等忍可。【何以故？】然此比丘尼【所說】非法語，律語比丘尼：大姊！莫欲壞和合僧，汝等當樂欲和合僧。大姊！【應】與僧和合，歡喜不諍，同一師學，如水乳合，於佛法中有增益安樂住。是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨，】僧伽婆尸沙。11</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，依城邑，若村落住，汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。諸比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。大姊！汝汗他家，行惡行。今可遠此聚落去，不須住此。」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！今僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。」諸比丘尼諫言：「大姊！莫作是語！言：『有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。』何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。大姊！汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。」</p>	<p>若比丘尼，依城邑，若村落住，汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。諸比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。大姊！汝汗他家，行惡行。今可遠此聚落去，不須住此。」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！今僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。」諸比丘尼諫言：「大姊！莫作是語！言：『有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。』何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。大姊！汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。【汗他家，亦見亦聞。】」</p>	<p>若比丘尼，依城邑，若村落住；汗他家。行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。諸比丘尼諫是比丘尼言：「大姊！汝汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。大姊！汝汗他家，行惡行。今可遠此聚落去，不須住此。」是比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！今僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。」諸比丘尼諫言：「大姊！莫作是語！言：『有愛、有恚、有怖、有癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。』何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者，大姊！汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。」</p>	<p>若比丘尼，依城邑、若村落住，汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞；汗他家，亦見亦聞。是比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞；汗他家，亦見亦聞。大姊！汝汗他家，行惡行，今可離此村落去，不須住此。」彼比丘尼語此比丘尼作是言：「大姊！諸比丘尼有愛、有恚、有怖、有癡，有如是【等】同罪比丘尼，有驅者，有不驅者。」是諸比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是語：【言】有愛、有恚、有怖、有癡。」亦莫言：有如是同罪比丘尼，有驅者，有不驅者。」何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是同罪比丘尼，有驅者，有不驅者。大姊！汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞；汗他家，亦見亦聞。」</p>	<p>若比丘尼，依城邑、若村落住，汗他家，行惡行，行惡行亦見亦聞，汗他家亦見亦聞，是比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝汗他家，行惡行，行惡行亦見亦聞，汗他家亦見亦聞。大姊！汝汗他家，行惡行，今可離此村落去，不須住此。」彼比丘尼語此比丘尼作是言：「大姊！諸比丘尼有愛、有恚、有怖、有癡，【有】如是【等】同罪比丘尼有驅者，有不驅者。」是諸比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是語，言：有愛、有恚、有怖、有癡，亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者，有不驅者。」何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是同罪比丘尼有驅者，有不驅者。大姊！汗他家，行惡行，行惡行亦見亦聞，汗他家亦見亦聞。」</p>	<p>若比丘尼，依城邑、若村落住，汗他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、汗他家亦見亦聞，是比丘尼諫彼比丘尼言：「大姊！汝汗他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、汗他家亦見亦聞。大姊！汝汗他家、行惡行，今可離此村落去，不須住此。」彼比丘尼語此比丘尼作是言：「大姊！諸比丘尼，有愛、有恚、有怖、有癡，有如是【等】同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。」是諸比丘尼語彼比丘尼言：「大姊！莫作是語【言】：『有愛、有恚、有怖、有癡。』亦莫言：『有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。』何以故？而諸比丘尼不愛、不恚、不怖、不癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。大姊！汗他家、行惡行，行惡行亦見亦聞、汗他家亦見亦聞。」</p>	<p>若比丘尼，依聚落，若城邑住，汗他家、行惡行，俱有見聞諸比丘尼，當語是比丘尼言：大姊【汝】汗他家行惡行，俱有見聞，今可遠此聚落去，不須住此。</p> <p>是比丘尼語彼比丘尼言：大姊！今僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是【等】同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。諸比丘尼諫言：大姊！莫作是語言：僧有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者，【何以故？】而僧不愛、不恚、不怖、不癡、【有如是同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。】大姊汗他，家行惡行，俱有見聞。</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>是比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。12</p>	<p>是比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。12</p>	<p>彼比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。12</p>	<p>是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。12</p>	<p>是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。12</p>	<p>是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。12</p>	<p>是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨】僧伽婆尸沙。12</p>
<p>若比丘尼，惡性不受人語。於戒法中，諸比丘尼如法諫已。自身不受諫語，言：「諸大姊！莫向我說若好若惡，我亦不向諸大姊說若好若惡。諸大姊！且止！莫數諫我。」彼比丘尼當諫是比丘尼言：「大姊！莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫諸大姊。如是佛弟子眾，得增益展轉相諫，展轉相教，展轉懺悔。」是比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。13</p>	<p>若比丘尼，惡性不受人語。於戒法中，諸比丘尼如法諫已。自身不受諫語，言：「諸大姊！莫向我說若好若惡，我亦不向諸大姊說若好若惡。諸大姊！且止！莫數諫我。」彼比丘尼當諫是比丘尼言：「大姊！莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫諸大姊。如是佛弟子眾，得增益展轉相諫，展轉相教，展轉懺悔。」是比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。13</p>	<p>若比丘尼，惡性不受人語。於戒法中，諸比丘尼如法諫已。自身不受諫語，言：「諸大姊！莫向我說若好若惡，我亦不向諸大姊說若好若惡。諸大姊！且止！莫數諫我。」諸比丘尼當諫是比丘尼言：「大姊！莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫諸大姊。如是佛弟子眾，得增益展轉相諫，展轉相教，展轉懺悔。」彼比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。13</p>	<p>若比丘尼，惡性不受人語，於戒法中，諸比丘尼如法諫已，自身不受諫語，言：「【諸】大姊！汝莫向我說若好、若惡，我亦不向汝說若好、若惡。諸大姊止！莫【數】諫我。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫【諸】大姊。如是佛弟子眾，得增益展轉相諫，展轉相教，展轉懺悔。」是比丘尼如是諫時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。13</p>	<p>若比丘尼，惡性不受人語。於戒法中，諸比丘尼如法諫已，自身不受諫語，言：【諸】大姊！汝莫向我說若好若惡，我亦不向汝說若好若惡。諸姊！【且】止！莫【數】諫我。是比丘尼當諫彼比丘尼言：大姊！汝莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊！如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫【諸】大姊。如是佛弟子眾得增益，展轉相諫，展轉相教，展轉懺悔。是比丘尼如是諫時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。13</p>	<p>若比丘尼，惡性不受人語，於戒法中諸比丘尼如法諫已，自身不受諫語，言：「【諸】大姊！汝莫向我說若好、若惡，我亦不向汝說若好、若惡。諸姊止！【且止】莫【數】諫我。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫自身不受諫語。大姊！自身當受諫語。大姊！如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫【諸】大姊！如是佛弟子眾得增益，展轉相諫、展轉相教、展轉懺悔。」是比丘尼如是諫時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。13</p>	<p>若比丘尼，惡性不受人語，於戒法中諸比丘尼如法諫已，【自身】不受諫語，言：諸大姊！莫向我說若好、若惡，我亦不向諸大姊說若好若惡。【諸】大姊且止，莫數諫我。彼比丘尼諫是比丘尼言：大姊！莫【自身】不受諫語。大姊【自身】當受諫語，大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦如法諫【諸】大姊。如是佛弟子眾得增益，展轉相諫，【展轉】相教【展轉】懺悔。是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨】僧伽婆尸沙。13</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，相親近住，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝等莫相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中，得增益安樂住！」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。14</p>	<p>若比丘尼，相親近住，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝等莫相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中，得增益安樂住！」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。14</p>	<p>若比丘尼，相親近住，共作惡行，惡聲流布。展轉共相覆罪。諸比丘尼當諫是比丘尼言：「大姊！汝等莫相親近。共作惡行。惡聲流布。共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中，得增益安樂住！」諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。14</p>	<p>若比丘尼，相親近住，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝等莫相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中，得增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。14</p>	<p>若比丘尼，相親近住，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言：大姊！汝等莫相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中得增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。14</p>	<p>若比丘尼，相親近住、共作惡行惡聲流布、展轉共相覆罪，是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝等莫相親近、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。汝等若不相親近，於佛法中得增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。14</p>	<p>若比丘尼，相親近住，共作惡行，惡聲流布，【展轉】共相覆罪。彼比丘尼【當】諫是比丘尼言：大姊！汝等莫相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。【汝等】若不相親近，於佛法中，得增益安樂住。是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨，】僧伽婆尸沙。14</p>
<p>若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「汝等莫別住，當共住！我亦見餘比丘尼不別住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住。共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。』」</p>	<p>若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「汝等莫別住，當共住！我亦見餘比丘尼不別住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住。共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。』」</p>	<p>若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「汝等莫別住，當共住！我亦見餘比丘尼不別住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。」諸比丘尼應諫是比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住。共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。』」</p>	<p>若比丘尼，【比丘尼】僧為作訶諫時，餘比丘尼，教作如是言：「汝等莫別住，當共住！我亦見餘比丘尼不別住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。」</p>	<p>若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：汝等莫別住，當共住。我亦見餘比丘尼不別住，共住作惡行、惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。是比丘尼應諫彼比丘尼言：大姊，汝莫教餘比丘尼言：汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住【共】作惡行、惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。</p>	<p>若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教作如是言：「汝等莫別住！當共住。我亦見餘比丘尼不別住，共住、作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫教餘比丘尼言：『汝等莫別住！我亦見餘比丘尼共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪。僧以恚故教汝別住。』」</p>	<p>若比丘尼，比丘尼僧為作訶諫時，餘比丘尼教【作如是】言：汝等莫別住、當共住，我亦見餘比丘尼不別住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。彼比丘尼應諫是比丘尼言：大姊！【汝】莫教此比丘尼言：汝等莫別住，我亦見餘比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝別住。</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>今正有此二比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中，有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。15</p>	<p>今正有此二比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中，有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。15</p>	<p>今正有此二比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中，有增益安樂住。」諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。15</p>	<p>今正有此二比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中，有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼應三諫，令捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。15</p>	<p>今正有此二比丘尼，共住【共】作惡行、惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法有增益安樂住，是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，令捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。15</p>	<p>今正有此二比丘尼，共住、共作惡行惡聲流布、共相覆罪，更無有餘。若此比丘尼別住，於佛法中有增益安樂住。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，是比丘尼應三諫，令捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。15</p>	<p>今正有此二比丘尼共住，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪，更無有餘。若【此】比丘尼別住於佛法中，有增益安樂住。是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨，】僧伽婆尸沙。15</p>
<p>若比丘尼，輒以一小事，瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者；我等亦可於彼修梵行。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫輒以一小事，瞋恚不喜，便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』」若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。</p>	<p>若比丘尼，趣以一小事，瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者；我等亦可於彼修梵行。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫趣以一小事，瞋恚不喜，便作是語：『我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。』」若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。</p>	<p>若比丘尼，輒以一小事，瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門婆羅門修梵行者；我等亦可於彼修梵行。」諸比丘尼當諫是比丘尼言：「大姊！汝莫輒以一小事，瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」」若諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。</p>	<p>若比丘尼，趣以一小事瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門、修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫趣以一小事瞋恚不喜，便作是語：我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門、修梵行者。我等亦可於彼修梵行。」」若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。</p>	<p>若比丘尼，輒以一小事瞋恚不喜，便作是語：我捨佛、捨法、捨僧，不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。是比丘尼當諫彼比丘尼言：大姊！汝莫輒以一小事瞋恚不喜，便作是語：我捨佛、捨法、捨僧，不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，</p>	<p>若比丘尼趣以一小事惠恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫趣以一小事惠恚不喜便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧。不獨有此沙門釋子！亦更有餘沙門、婆羅門修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」」若是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨，</p>	<p>若比丘尼趣以【一】小事，瞋恚不喜，便作是語：我捨佛、【捨】法、【捨】僧，不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門、修梵行者，我等亦可於彼修梵行。彼比丘尼諫是比丘尼言：大姊！汝莫趣以【一】小事，瞋恚不喜，便作是語：我捨佛【捨】法、【捨】僧，不獨有此沙門釋子，亦更有餘沙門、婆羅門、修梵行者，我等亦可於彼修梵行。【若】是比丘尼如是諫時，堅持不捨；</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。16</p>	<p>彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。16</p>	<p>諸比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。16</p>	<p>彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。16</p>	<p>彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。16</p>	<p>彼比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。16</p>	<p>彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨，】僧伽婆尸沙。16</p>
<p>若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫喜鬪諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。17</p>	<p>若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「大姊！汝莫喜鬪諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：『僧有愛、有恚、有怖、有癡。』而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。17</p>	<p>若比丘尼，喜鬥諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：「僧有愛有恚，有怖有癡。」諸比丘尼應諫是比丘尼言：「大姊！汝莫喜鬥諍，不善憶持諍事。後瞋恚，作是語：「僧有愛有恚，有怖有癡。」而僧不愛不恚，不怖不癡。汝自有愛有恚，有怖有癡。」諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。17</p>	<p>若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚，作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「妹！汝莫喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚，作是語：僧有愛、有恚、有怖、有癡。」而僧不愛、不恚、不怖、不癡；汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善。不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。17</p>	<p>若比丘尼，喜鬪諍、不善憶持諍事，後瞋恚作是語：僧有愛、有恚、有怖、有癡。是比丘尼應諫彼比丘尼言：妹！汝莫喜鬪諍、不善憶持諍事，後瞋恚作是語：僧有愛、有恚、有怖、有癡。而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。是比丘尼諫彼比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。17</p>	<p>若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：「妹！汝莫喜鬪諍不善憶持諍事，後瞋恚作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」而僧不愛、不恚、不怖、不癡。汝自有愛、有恚、有怖、有癡。」是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫捨者善；不捨者，是比丘尼犯三法應捨，僧伽婆尸沙。17</p>	<p>若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚故，便作是語：今僧有愛、有恚、有怖、有癡。彼比丘尼應諫是比丘尼言：大姊！汝莫喜鬪諍、不善憶持諍事，後瞋恚故，便作是語言：僧有愛、有恚、有怖、有癡。而僧不愛、不恚、不怖、不癡。是比丘尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應二諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，【是比丘尼犯三法應捨，】僧伽婆尸沙。17</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪，八乃至三諫。若比丘尼犯一一法，應二部僧中，強與半月，行摩那埵法。行摩那埵已，應與出罪，當二部四十人中，出是比丘尼罪。若少一人，不滿四十眾，是比丘尼罪不得除；諸比丘尼亦可訶。此是時。今問諸大姊：「是中清淨不？」(三說)諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪，八乃至三諫。若比丘尼犯一一法，應二部僧中，強與半月，行摩那埵法。行摩那埵已，應與出罪，當二部四十人中，出是比丘尼罪。若少一人，不滿四十眾，是比丘尼罪不得除；諸比丘尼亦可訶。此是時。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪，八乃至三諫。若比丘尼犯一一法，應二部僧中，強與半月，行摩那埵法。行摩那埵已，應與出罪，當二部四十人中，出是比丘尼罪。若少一人，不滿四十眾，是比丘尼罪不得除；諸比丘尼亦可訶。此是時。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法，九初犯罪，八乃至三諫。若比丘尼犯一一法，應半月二部僧中行摩那埵。行摩那埵已，餘有出罪，應二部四十人僧中，出是比丘尼罪。若少一人，不滿四十眾，出是比丘尼罪，是比丘尼罪不得除，諸比丘尼亦可訶。此是時。今問諸大姊：是中清淨不？如是至三。諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。</p>			<p>諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法，九戒初犯，餘至三諫。若比丘尼犯一一法，應半月與二部僧中行摩那埵，行摩那埵已，應與出罪。當二部僧中出是比丘尼罪。若少一人不滿四十眾，是比丘尼罪不得除，諸比丘尼亦可訶，此是時。今問諸大姊是中清淨不？三說諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。</p>

三十尼薩耆波逸提法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說，戒經中來。			諸大姊！是三十尼薩耆波逸提法，半月半月說戒經中來。
若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。畜長衣，經十日，不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。1	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。畜長衣，經十日，不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。1	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。畜長衣，經十日，不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。1	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨，畜長衣，經十日不淨施，得持。若過，尼薩耆波逸提。1	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨，畜長衣，經十日不淨施，得持。若過，尼薩耆波逸提。1	若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，畜長衣經十日不淨施得持。若過，尼薩耆波逸提。1	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已出，得長衣經十日，不淨施得畜。若過者，尼薩耆波逸提。1
若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。五衣中，若離一一衣異處宿，經一夜；除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。五衣中，若離一一衣異處宿，經一夜；除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。五衣中，若離一一衣異處宿，經一夜；除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨，五衣中，若離一一衣異處宿，經一夜，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨，五衣中若離一一衣異處宿，經一夜，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2	若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，五衣中若離一一衣異處宿經一夜，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已出，於五衣中，若離一一衣異處宿，【經一夜】，除僧羯磨，尼薩耆波逸提。2
若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。若比丘尼得非時衣，欲須便受，受已，疾疾成衣。若足者善。若不足者，得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提。3	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。若比丘尼得非時衣，欲須便受，受已，疾疾成衣。若足者善。若不足者，得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提。3	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨。若比丘尼得非時衣，欲須便受，受已，疾疾成衣。若足者善。若不足者，得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提。3	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨，若【比丘尼】得非時衣，欲須便受，受已疾疾成衣。若足者善；若不足者，得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提。3	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已捨，若【比丘尼】得非時衣，欲須便受，受已疾疾成衣。若足者，善；若不足者，得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提。3	若比丘尼，衣已竟、迦絺那衣已捨，若【比丘尼】得非時衣欲須便受，受已疾疾成衣。若足者善，若不足者得畜一月，為滿足故。若過畜者，尼薩耆波逸提。3	若比丘尼，衣已竟，迦絺那衣已出，【若比丘尼】得非時衣，欲須便受，受已疾【疾】成衣。若足者善；若不足者，得畜經一月，為滿足故。若過【畜】者，尼薩耆波逸提。3
若比丘尼，從非親里居士，若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。餘時者：若奪衣、失衣、燒衣、漂衣、是謂餘時。4	若比丘尼，從非親里居士，若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。餘時者：若奪衣、失衣、燒衣、漂衣、是謂餘時。4	若比丘尼，從非親里居士，若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。餘時者：若奪衣、失衣、燒衣、漂衣、是謂餘時。4	若比丘尼，從非親里居士、居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。是中時者：若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是名時。4	若比丘尼，從非親里居士、【若】居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。是中時者，若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是名時。4	若比丘尼，從非親里居士、【若】居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。是中時者，若奪衣、失衣、燒衣、漂衣，是名時。4	若比丘尼，從非親里居士、若居士婦乞衣，除餘時，尼薩耆波逸提。餘時者：【若】奪衣、失衣、燒衣、漂衣，此是時。4

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼， 失衣、奪衣、 燒衣、漂衣， 若 非親里居士、居士婦，自恣請，多與衣。是比丘尼當知足受 衣 ，若過 者 ，尼薩耆波逸提。5	若比丘尼，失衣、奪衣、燒衣、漂衣，若非親里居士、居士婦，自恣請，多與衣。是比丘尼當知足受衣，若過者，尼薩耆波逸提。5	若比丘尼，失衣、奪衣、燒衣、漂衣、若非親里居士，居士婦，自恣請，多與衣。是比丘尼當知足受衣，若過者，尼薩耆波逸提。5	若比丘尼， 奪衣、失衣、 燒衣、漂衣， 是 非親里居士、 若 居士婦自恣請，多與衣，是比丘尼當知足受衣。若過者，尼薩耆波逸提。5	若比丘尼， 奪衣、失衣、 燒衣、漂衣， 是 非親里居士、 若 居士婦，自恣請多與衣，是比丘尼當知足受衣。若過【 者 】，尼薩耆波逸提。5	若比丘尼， 奪衣、失衣、 燒衣、漂衣， 是 非親里居士、 若 居士婦自恣請多與衣，是比丘尼當知足受衣。若過【 者 】，尼薩耆波逸提。5	若比丘尼， 奪衣、失衣、 燒衣、漂衣， 是 非親里居士、 若 居士婦自恣請多與衣，是比丘尼當知足受【 衣 】。若過者，尼薩耆波逸提。5
若 比丘尼 ，居士、居士婦，為比丘尼辦衣價：「 具如是衣價，與某甲比丘尼 。」是比丘尼先不受自恣請，到居士家，作如是說：「善哉居士！ 為我辦如是衣價與我 。」為好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。6	若比丘尼，居士，居士婦，為比丘尼辦衣價：「具如是衣價，與某甲比丘尼。」是比丘尼先不受自恣請，到居士家，作如是說：「善哉居士！為我辦如是衣價與我。」為好 衣 ，若得衣者，尼薩耆波逸提。6	若比丘尼，居士，居士婦，為比丘尼辦衣價：「具如是衣價，與某甲比丘尼。」是比丘尼先不受自恣請，到居士家，作如是說：「善哉居士！為我辦如是衣價與我。」為好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。6	若【 比丘尼 】，居士、居士婦為比丘尼辦衣價：「具如是衣價，與某甲比丘尼。」是比丘尼先不受自恣請，到居士家，作如是說：「善哉，居士！為我辦如是 如是 衣價與我。」為好故，若得衣者，尼薩耆波逸提。6	若【 比丘尼 】，居士、居士婦為比丘尼辦衣價， 買如是衣 ，[買]與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到居士家如是說：善哉！居士，為我辦如是 如是 衣價與我，為好故。若得衣者，尼薩耆波逸提。6	若【 比丘尼 】，居士、居士婦為比丘尼辦衣價， 買如是衣與某甲比丘尼 ，是比丘尼先不受自恣請，到居士家作如是說：「善哉居士！為我辦如是 如是 衣價與我，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提。6	若比丘尼，居士、居士婦，為比丘尼 具衣價【與某甲比丘尼】 ，是比丘尼先不受自恣請到居士家，作如是說：善哉居士！【 為我 】辦如是衣與我，為好故。若得衣者，尼薩耆波逸提。6
若 比丘尼 ，二居士，居士婦與比丘尼辦衣價：「 我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼 。」是比丘尼先不受自恣請，到二居士家，作如是言：「善哉居士！辦如是 如是衣價與我 。共作一衣，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提。7	若比丘尼，二居士，居士婦，與比丘尼辦衣價：「我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。」是比丘尼先不受自恣請，到二居士家，作如是言：「善哉居士！辦如是如是衣價與我。共作一衣，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提。7	若比丘尼，二居士，居士婦，與比丘尼辦衣價：「我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。」是比丘尼先不受自恣請，到二居士家，作如是言：「善哉居士！辦如是如是衣價與我。共作一衣，為好故。」若得衣者，尼薩耆波逸提。7	若【 比丘尼 】，二居士、居士婦與比丘尼辦衣價：「我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。」是比丘尼先不受自恣請，到二居士家，作如是言：「善哉，居士！辦如是如是衣價，與我共作一衣。」為好故，若得衣，尼薩耆波逸提。7	若【 比丘尼 】，二居士、居士婦與比丘尼辦衣價：我曹辦如是衣價與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到二居士家作如是言：善哉！居士，辦如是如是衣價與我，共作一衣，為好故。若得衣【 者 】，尼薩耆波逸提。7	若【 比丘尼 】，二居士、居士婦與比丘尼辦衣價，我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請，到二居士家作如是言：「善哉居士！辦如是如是衣價與我，共作一衣，為好故。」若得衣【 者 】，尼薩耆波逸提。7	若比丘尼，二居士、居士婦，與比丘尼辦衣價。 【我曹辦如是衣價，與某甲比丘尼。】 是比丘尼先不受自恣請，到二居士家，作如是說：善哉居士！辦如是 衣，與我 共作一衣，為好故。若得衣者，尼薩耆波逸提。7

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，若王，若大臣，若婆羅門，若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價：「持如是衣價，與某甲比丘尼。」彼使至比丘尼所，語比丘尼言：「阿姨！今為汝故，送是衣價，受取！」是比丘尼語彼使，如是言：「我不應受此衣價。我若須衣，合時清淨當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨！有執事人不？」須衣比丘尼，應語言：「有！若僧伽藍民，若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為諸比丘尼執事。」</p>	<p>若比丘尼，若王，若大臣，若婆羅門，若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價：「持如是衣價，與某甲比丘尼。」彼使至比丘尼所，語比丘尼言：「阿姨！今為汝故，送是衣價，受取！」是比丘尼語彼使，如是言：「我不應受此衣價。我若須衣，合時清淨當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨！有執事人不？」須衣比丘尼，應語言：「有！若僧伽藍民，若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為諸比丘尼執事。」</p>	<p>若比丘尼，若王，若大臣，若婆羅門，若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價：「持如是衣價，與某甲比丘尼。」彼使至比丘尼所，語比丘尼言：「大姊！今為汝故，送是衣價，受取！」是比丘尼語彼使，如是言：「我不應受此衣價。我若須衣，合時清淨當受。」彼使語比丘尼言：「大姊！有執事人不？」須衣比丘尼，應語言：「有！若僧伽藍民，若優婆夷，此是比丘尼執事人，常為諸比丘尼執事。」</p>	<p>若比丘尼，若王、若大臣、若婆羅門、若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價：「持如是衣價，與某甲比丘尼。」彼使至比丘尼所，語【比丘尼】言：「阿姨！為汝送衣價，受取。」是比丘尼語彼使如是言：「我不應受此衣價，我若須衣，合時、清淨，當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨！有執事人不？」須衣比丘尼【應語】言：「有！若僧伽藍民、若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為【諸】比丘尼執事。」</p>	<p>若比丘尼，若王，若大臣，若婆羅門，若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價：持如是衣價與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所，語【比丘尼】言：「阿姨，為汝送衣價受取。」是比丘尼語彼使如是言：「我不應受此衣價。我若須衣，合時清淨，當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨，有執事人不？」須衣比丘尼【應語】言：「有。若僧伽藍民，若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為【諸】比丘尼執事。」</p>	<p>若比丘尼，若王、若大臣、若婆羅門、若居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價，持如是衣價與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所，語【比丘尼】言：「阿姨！為汝送衣價，受取。」是比丘尼語彼使如是言：「我不應受此衣價，我若須衣，合時清淨當受。」彼使語比丘尼言：「阿姨！有執事人不？」須衣比丘尼【應語】言：「有！若僧伽藍民、若優婆塞，此是比丘尼執事人，常為【諸】比丘尼執事。」</p>	<p>若比丘尼，若王、若大臣、若婆羅門、居士、居士婦，遣使為比丘尼送衣價【：「持如是衣價，與某甲比丘尼。」】。彼使至比丘尼所【語比丘尼】言：大姊！今送衣價，可受取之。是比丘尼言：我所不應須衣，合時清淨當受。彼使報言：大姊！有執事人否？【須衣】比丘尼【應語】言：有！若僧伽藍民、若優婆塞，此是比丘尼執事人。【常為諸比丘尼執事。】</p>
<p>時彼使便往執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：「阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊知時，往彼當得衣。」須衣比丘尼，若須衣者，當往執事人所，二反、三反，語言：「我須衣。」若二反、三反，為作憶念，得衣者善。若不得衣，四反、五反、六反，在前默</p>	<p>時彼使便往執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：「阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊知時，往彼當得衣。」須衣比丘尼，若須衣者，當往執事人所，二反、三反，語言：「我須衣。」若二反、三反，為作憶念，得衣者善。若不得衣，四反、五反、六反，在前默</p>	<p>時彼使往執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：「大姊！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊知時，往彼當得衣。」須衣比丘尼，若須衣者，當往執事人所，二反、三反，語言：「我須衣。」若二反、三反，為作憶念，得衣者善。若不得衣，四反五反六反，在前默然立，</p>	<p>【時】彼使至執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：「阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊！知時，往彼當得衣。」比丘尼若須衣者，當往彼執事人所，二反、三反，語言：「我須衣。」若二反、三反為作憶念，得衣者善；若不得衣，四反、五反、六反在前默然</p>	<p>【時】彼使至執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：阿姨，所示某甲執事人，我已與衣價。大姊知時，往彼當得衣。比丘尼若須衣者，當往彼執事人所，二反、三反，語言：「我須衣。」若二反、三反為作憶念，得衣者善；若不得衣，四反、五反、六反在前默然住，令彼憶</p>	<p>【時】彼使至執事人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：「阿姨！所示某甲執事人，我已與衣價。大姊！知時往彼當得衣。」比丘尼若須衣者，當往彼執事人所二反、三反，語言：「我須衣。」若二反、三反為作憶念得衣者善，若不得衣，四反、五反、六反在前默然住令彼憶念。</p>	<p>【時】彼使詣執事人所，與衣價已，還到比丘尼所【如是】言：大姊所示某甲執事人，我已與衣價。大姊！知時往彼當得衣。須衣比丘尼【若須衣者】當往執事人所，若一、二、三反為作憶念，得衣者善；若不得衣，應四、五、六反在前默然住，令彼憶念，得衣者善；若不得衣，過</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>然立，令彼憶念。若四反、五反、六反在前默然住，得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，隨使所來處，若自往，若遣信往，語言：「汝先遣使持衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得衣。汝還取，莫使失！此是時。」8</p>	<p>然立，令彼憶念。若四反、五反、六反，在前默然住，得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，隨使所來處，若自往，若遣信往，語言：「汝先遣信持衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得衣。汝還取，莫使失！此是時。」8</p>	<p>令彼憶念。若四反五反六反，在前默然住，得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，隨使所來處，若自往，若遣信往，語言：「汝先遣使持衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得衣。汝還取，莫使失！此是時。」8</p>	<p>住，令彼憶念。若四反、五反、六反在前默然住，得衣者善。若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，隨使所來處，若自往、若遣使往，語言：「汝先遣使持衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得【衣】。汝還取，莫使失，此是時。」8</p>	<p>念。若四反、五反、六反在前默然住，得衣者善；若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，隨使所來處，若自往，若遣使往，語言：「汝先遣使持衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得【衣】。汝還取，莫使失。此是時。」8</p>	<p>若四反、五反、六反在前默然住。得衣者善，若不得衣，過是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，隨使所來處，若自往、若遣使往語言：「汝先遣使持衣價，與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得【衣】，汝還取，莫使失，此是時。」8</p>	<p>是求得衣者，尼薩耆波逸提。</p> <p>若不得衣，從所來處，若自往、若遣使往，語言：「汝先遣使送衣價與某甲比丘尼，是比丘尼竟不得衣，汝還取，莫使失，此是時。」8</p>
<p>若比丘尼，自手取錢，若金銀。若教人取，若口可受，尼薩耆波逸提。9</p>	<p>若比丘尼，自手取錢，若金銀。若教人取，若口可受，尼薩耆波逸提。9</p>	<p>若比丘尼，自手取錢，若金銀。若教人取，若口可受，尼薩耆波逸提。9</p>	<p>若比丘尼，自取金、銀、若錢，若教人取、若口可受，尼薩耆波逸提。9</p>	<p>若比丘尼，自取金銀、若錢、若教人取、若口可受，尼薩耆波逸提。9</p>	<p>若比丘尼，自取金銀、若錢，若教人取、若口可受，尼薩耆波逸提。9</p>	<p>若比丘尼，自手受金銀、若錢、若教人取、若口可受者，尼薩耆波逸提。9</p>
<p>若比丘尼，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提。10</p>	<p>若比丘尼，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提。10</p>	<p>若比丘尼，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提 10</p>	<p>若比丘尼，種種買賣寶物者，尼薩耆波逸提。10</p>	<p>若比丘尼，種種買賣寶物者，尼薩耆波逸提。10</p>	<p>若比丘尼，種種買賣寶物者，尼薩耆波逸提。10</p>	<p>若比丘尼，種種賣買寶物者，尼薩耆波逸提。10</p>
<p>若比丘尼，種種販賣，尼薩耆波逸提。11</p>	<p>若比丘尼，種種販賣，尼薩耆波逸提。11</p>	<p>若比丘尼，種種販賣，尼薩耆波逸提。11</p>	<p>若比丘尼，種種販賣者，尼薩耆波逸提。11</p>	<p>若比丘尼，種種販賣者，尼薩耆波逸提。11</p>	<p>若比丘尼，種種販賣者，尼薩耆波逸提。11</p>	<p>若比丘尼種種販賣者，尼薩耆波逸提。11</p>
<p>若比丘尼，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼當持此鉢，於尼眾中捨。從次第賢至下座，以下座鉢與此比丘尼言：「妹！</p>	<p>若比丘尼，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼，當持此鉢，於尼眾中捨。從次第賢至下座，以下座鉢與此比丘尼言：「妹！</p>	<p>若比丘尼，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼，當持此鉢，於尼眾中捨。從次第賢至下座，以下座鉢與此比丘尼言：「妹！</p>	<p>若比丘尼，【畜】鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼當持此鉢，於尼眾中捨，從次第賢至下坐，以下坐鉢與此比丘尼言：</p>	<p>若比丘尼，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼當持此鉢，於尼眾中捨，從次第賢至下坐，以下坐鉢與此比丘尼言：妹！持</p>	<p>若比丘尼，畜鉢減五綴不漏更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。是比丘尼，當持此鉢於尼眾中捨。從次第賢至下坐，以下坐鉢與此比丘尼言：「妹！持</p>	<p>若比丘尼，畜鉢減五綴不漏，更求新鉢，為好故，尼薩耆波逸提。彼比丘尼，是鉢應往僧中捨，展轉取最下鉢，與之令持，乃至破應持，此是時。12</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
持此鉢，乃至破。此是時。」12	持此鉢，乃至破。此是時。」12	持此鉢，乃至破。此是時。」12	「妹！持此鉢，乃至破，此是時。」12	此鉢乃至破，此是時。12	此鉢乃至破，此是時。」12	
若比丘尼，自乞縷線，使非親里織師，織作衣。尼薩耆波逸提。13	若比丘尼，自乞縷線，使非親里織師，織作衣。尼薩耆波逸提。13	若比丘尼，自乞縷線，使非親里織師，織作衣。尼薩耆波逸提。13	若比丘尼，自 求縷 ，使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。13	若比丘尼，自 求縷 ，使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。13	若比丘尼，自 求縷 使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。13	若比丘尼，自乞縷線，使非親里織師織作衣者，尼薩耆波逸提。13
若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。 彼 比丘尼先不受自恣請，便往 織師所 ， 語言 ：「此衣為我織， 與我 極好織，令廣長堅緻。我當 多少 與汝價。」 是 比丘尼與價，乃至一食 直 。 若 得衣者，尼薩耆波逸提。14	若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便往織師所，語言：「此衣為我織，與我極好織，令廣長堅緻。我當多少與汝價。」是比丘尼與價，乃至一食直。若得衣者，尼薩耆波逸提。14	若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便往織師所，語言：「此衣為我織，與我極好織，令廣長堅緻。我當多少與汝價。」是比丘尼與價，乃至一食直。若得衣者，尼薩耆波逸提。14	若比丘尼，居士、居士婦使織師為比丘尼織作衣，彼比丘尼先不受自恣請，便往 到彼所 語織師言 ：「此衣為我織， 【與我】 極好織，令廣、長、堅、緻， 齊整好 ，我當 少多 與汝價。」 若 比丘尼與價，乃至一食 【直】 ， 【若】 得衣者，尼薩耆波逸提。14	若比丘尼，居士、居士婦使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便 往到彼所 ， 語織師言 ：此衣為我 作 ，與我極好織，令廣長、堅緻、 齊整、好 ，我當 少多 與汝價。 若 比丘尼，與價乃至一食 【直】 ， 【若】 得衣者，尼薩耆波逸提。14	若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。彼比丘尼先不受自恣請，便 往到彼所 ， 語織師言 ：「此衣為我織 【與我】 極好，織令廣長堅緻 齊整好 ，我當 少多 與汝價。」 若 比丘尼與價乃至一食 【直】 ， 【若】 得衣者，尼薩耆波逸提。14	若比丘尼，居士、居士婦，使織師為比丘尼織作衣。 是 比丘尼先不受自恣請，往織師所言：此衣為 我作 ， 汝當極好織 令廣長、堅緻、 齊整好 ，我當 【多少】 與汝價。是比丘尼與 衣價 ，乃至一食直， 【若】 得衣者，尼薩耆波逸提。14
若比丘尼，先與比丘尼衣已，後瞋恚，若自奪，若 教人奪取 ：「 還我衣來！不與汝。 」 彼 比丘尼應還衣。 若 取衣者，尼薩耆波逸提。15	若比丘尼，先與比丘尼衣已，後瞋恚，若自奪，若教人奪取：「 還我衣來！不與汝。 」 彼 比丘尼應還衣。若取衣者，尼薩耆波逸提。15	若比丘尼，先與比丘尼衣已，後瞋恚，若自奪，若教人奪取：「 還我衣來！不與汝。 」 彼 比丘尼應還衣。若取衣者，尼薩耆波逸提。15	若比丘尼，與比丘尼衣已，後瞋恚，若自奪、若教人奪取：「 還我衣來，不與汝。 」 是 比丘尼應還衣； 彼 取衣者，尼薩耆波逸提。15	若比丘尼，與比丘尼衣已，後瞋恚，若自奪、若教人奪取：還我衣來，不與汝。 是 比丘尼應還衣。 彼 取衣者，尼薩耆波逸提。15	若比丘尼，與比丘尼衣已，後恚恚，若自奪、若教人奪取。「 還我衣來！不與汝。 」 是 比丘尼應還衣， 彼 取衣者，尼薩耆波逸提。15	若比丘尼，先與比丘尼衣，後瞋恚故，若自奪、 若使人奪【：「還我衣來！不與汝」】 ， 是 比丘尼應還衣， 若 取者，尼薩耆波逸提。15

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，有病畜藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜，得食殘宿， 乃至 七日得服。若過 七日服者 ，尼薩耆波逸提。16	若比丘尼，有病畜藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜，得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服者，尼薩耆波逸提。16	若比丘尼，有病畜藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜，得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服者，尼薩耆波逸提。16	若 諸病 比丘尼，畜藥：酥、油、生酥、蜜、石蜜，得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服 【者】 ，尼薩耆波逸提。16	若 諸病 比丘尼，畜藥酥、油、生酥、蜜、石蜜，得食殘宿乃至七日得服。若過七日服 【者】 ，尼薩耆波逸提。16	若 諸病 比丘尼，畜藥、酥、油、生酥、蜜、石蜜得食殘宿，乃至七日得服。若過七日服 【者】 ，尼薩耆波逸提。16	若比丘尼有病，畜酥、油、生酥、蜜、石蜜， 齊 七日得服。若過 【七日服】 者，尼薩耆波逸提。16
若比丘尼，十日 未竟 夏三月， 諸比丘尼得急施衣。比丘尼知是急施衣，當受。受竟 ，乃至衣時應畜。若過畜 者 ，尼薩耆波逸提。17	若比丘尼，十日未竟夏三月，諸比丘尼得急施衣。比丘尼知是急施衣，當受。受竟，乃至衣時應畜。若過畜者，尼薩耆波逸提。17	若比丘尼，十日未竟夏三月，諸比丘尼得急施衣。比丘尼知是急施衣，當受。受竟，乃至衣時應畜。若過畜者，尼薩耆波逸提。17	若比丘尼，十日 未滿 夏三月， 若有 急施衣，比丘尼知是急施衣， 應受；受已 乃至衣時應畜。若過畜者，尼薩耆波逸提。17	若比丘尼，十日 未滿 夏三月， 若有 急施衣，比丘尼知是急施衣 應受，受已 乃至衣時應畜。若過畜 【者】 ，尼薩耆波逸提。17	若比丘尼，十日 未滿 夏三月， 若有 急施衣，比丘尼知是急施衣應受， 受已 乃至衣時應畜。若過畜 【者】 ，尼薩耆波逸提。17	若比丘尼，十日 未滿 夏三月， 若有急施衣應受，【受竟】 乃至衣時應畜。若過者，尼薩耆波逸提。17
若比丘尼，知 物向 僧，自 求 入己者，尼薩耆波逸提。18	若比丘尼，知物向僧，自求入己者，尼薩耆波逸提。18	若比丘尼，知物向僧，自求入己者，尼薩耆波逸提。18	若比丘尼，知物向僧，自求入己者，尼薩耆波逸提。18	若比丘尼，知物向僧，自求入[己] 【者】 ，尼薩耆波逸提。18	若比丘尼，知物向僧，自求入己 【者】 ，尼薩耆波逸提。18	若比丘尼， 知 他欲與 僧物 ，自 迴 入己者，尼薩耆波逸提。18
若比丘尼，欲索是，更索彼，尼薩耆波逸提。19	若比丘尼，欲索是，更索彼，尼薩耆波逸提。19	若比丘尼，欲索是，更索彼，尼薩耆波逸提。19	若比丘尼，欲索是，更索彼 者 ，尼薩耆波逸提。19	若比丘尼，欲索是，更索彼 者 ，尼薩耆波逸提。19	若比丘尼欲索是更索彼 者 ，尼薩耆波逸提。19	若比丘尼，欲索是更索彼 者 ，尼薩耆波逸提。19
若比丘尼， 知檀越所為僧施，異迴作餘用 ，尼薩耆波逸提。20	若比丘尼，知檀越所為僧施，異迴作餘用，尼薩耆波逸提。20	若比丘尼，知檀越所為僧施，異迴作餘用，尼薩耆波逸提。20	若比丘尼，知檀越所為僧施異，迴作餘用 者 ，尼薩耆波逸提。20	若比丘尼，知檀越所為僧施異，迴作餘用 者 ，尼薩耆波逸提。20	若比丘尼，知檀越所為僧施異，迴作餘用 者 ，尼薩耆波逸提。20	若比丘尼， 知檀越所為僧施物異，迴作餘用者 ，尼薩耆波逸提。20
若比丘尼，所為施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21	若比丘尼，所為施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21	若比丘尼，所為施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21	若比丘尼，所為施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21	若比丘尼，所為施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21	若比丘尼，所為施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21	若比丘尼， 知檀越 所為施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。21

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，檀越所施物，異迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22	若比丘尼，檀越所施物，異迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22	若比丘尼，檀越所施物，異迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22	若比丘尼，檀越所施物異，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22	若比丘尼，檀越所施物異，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22	若比丘尼，檀越所施物異迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22	若比丘尼，檀越所施物異，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。22
若比丘尼，檀越所施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23	若比丘尼，檀越所施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23	若比丘尼，檀越所施物，異自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23	若比丘尼，檀越所為施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23	若比丘尼，檀越所為施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23	若比丘尼，檀越所為施物異，自求為僧迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23	若比丘尼，檀越所施物異，自求為僧，迴作餘用者，尼薩耆波逸提。23
若比丘尼，畜長鉢，尼薩耆波逸提。24	若比丘尼，畜長鉢，尼薩耆波逸提。24	若比丘尼，畜長鉢，尼薩耆波逸提。24	若比丘尼，畜長鉢，尼薩耆波逸提。24	若比丘尼，畜長鉢，尼薩耆波逸提。24	若比丘尼畜長鉢，尼薩耆波逸提。24	若比丘尼，畜長鉢不淨施，尼薩耆波逸提。24
若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25	若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25	若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25	若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25	若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25	若比丘尼多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25	若比丘尼，多畜好色器者，尼薩耆波逸提。25
若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26	若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26	若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26	若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26	若比丘尼，許【他】比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26	若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26	若比丘尼，先許【他】比丘尼病衣，後不與者，尼薩耆波逸提。26
若比丘尼，以非時衣，受作時衣者，尼薩耆波逸提。27	若比丘尼，以非時衣，受作時衣者，尼薩耆波逸提。27	若比丘尼，以非時衣，受作時衣者，尼薩耆波逸提。27	若比丘尼，以非時衣，受作時衣者，尼薩耆波逸提。27	若比丘尼，以非時衣受作時衣者，尼薩耆波逸提。27	若比丘尼，以非時衣受作時衣者，尼薩耆波逸提。27	若比丘尼，以非時衣受作時衣者，尼薩耆波逸提。27
若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後瞋恚，還自奪取，若使人奪：「妹！還我衣來，我不與汝！汝衣屬汝，我衣屬我」者，尼薩耆波逸提。28	若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後瞋恚，還自奪取，若使人奪：「妹！還我衣來，我不與汝！汝衣屬汝，我衣屬我」者，尼薩耆波逸提。28	若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後瞋恚，還自奪取，若使人奪：「妹！還我衣來，我不與汝！汝衣屬汝，我衣屬我」者，尼薩耆波逸提。28	若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後瞋恚，還自奪取、若使人奪：「妹！還我衣來，我不與汝，汝衣屬汝，我衣還我。」者，尼薩耆波逸提。28	若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後瞋恚，還自奪取、若使人奪：妹！還我衣來，我不與汝。汝衣屬汝，我衣還我。者，尼薩耆波逸提。28	若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後恚恚還自奪取、若使人奪：「妹！還我衣來，我不與汝。汝衣屬汝，我衣還我。」者，尼薩耆波逸提。28	若比丘尼，先與比丘尼貿易衣，後瞋恚，若自奪、若使人奪，是比丘尼應還衣，若取者，尼薩耆波逸提。28

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，乞重衣，齊價直四張氈。過者，尼薩耆波逸提。29	若比丘尼，乞重衣，齊價直四張氈。過者，尼薩耆波逸提。29	若比丘尼，乞重衣，齊價直四張氈。過者，尼薩耆波逸提。29	若比丘尼，乞重衣，齊價直四張氈。過者，尼薩耆波逸提。29	若比丘尼，乞重衣齊價直四張[氈]，過者，尼薩耆波逸提。29	若比丘尼，乞重衣齊價直四張疊，過者尼薩耆波逸提。29	若比丘尼，乞重衣，齊價直四端氈，若過者，尼薩耆波逸提。29
若比丘尼，乞輕衣，極至價直兩張半氈。過者，尼薩耆波逸提。30	若比丘尼，乞輕衣，極至價直兩張半氈。過者，尼薩耆波逸提。30	若比丘尼，乞輕衣，極至價直兩張半氈。過者，尼薩耆波逸提。30	若比丘尼，欲乞輕衣，極至價直兩張半氈。過者，尼薩耆波逸提。30	若比丘尼，欲乞輕衣極至價直兩張半[氈]，過者，尼薩耆波逸提。30	若比丘尼，欲乞輕衣，極至價直兩張半疊，過者尼薩耆波逸提。30	若比丘尼，乞輕衣，齊價直兩端半氈，若過者，尼薩耆波逸提。30
諸大姊！我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大姊：「是中清淨不？」(三說) 諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說 諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說。 諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大姊：是中清淨不？如是至三。 諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。			諸大姊！我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大姊是中清淨否？三說。 諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。

一百七十八波逸提法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是一百七十八波逸提法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是一百七十八波逸提法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是一百七十八波逸提法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是一百七十八波逸提法，半月半月說，戒經中來。			諸大姊！是一百七十八波逸提法，半月半月說，戒經中來。
若比丘尼，故妄語者，波逸提。1	若比丘尼，故妄語者，波逸提。1	若比丘尼，故妄語者，波逸提。1	若比丘尼，故妄語者，波逸提。1	若比丘尼，故妄語者，波逸提。1	若比丘尼，故妄語者，波逸提。1	若比丘尼，故妄語【者】，波逸提。1
若比丘尼，毀訾語，波逸提。2	若比丘尼，毀訾語，波逸提。2	若比丘尼，毀訾語，波逸提。2	若比丘尼，毀訾語，波逸提。2	若比丘尼，毀訾語，波逸提。2	若比丘尼，毀訾語，波逸提。2	若比丘尼，毀訾語者，波逸提。2
若比丘尼，兩舌語，波逸提。3	若比丘尼，兩舌語，波逸提。3	若比丘尼，兩舌語，波逸提。3	若比丘尼，兩舌語，波逸提。3	若比丘尼，兩舌語，波逸提。3	若比丘尼，兩舌語，波逸提。3	若比丘尼，兩舌語者，波逸提。3
若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4	若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4	若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4	若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4	若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4	若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4	若比丘尼與男子同室宿者，波逸提。4
若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5	若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5	若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5	若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5	若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5	若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5	若比丘尼，與未受大戒女人同室宿，若過三宿者，波逸提。5
若比丘尼，與未受大戒人共誦法者，波逸提。6	若比丘尼，與未受大戒人共誦法者，波逸提。6	若比丘尼，與未受大戒人共誦法者，波逸提。6	若比丘尼，與未受具戒人共誦法者，波逸提。6	若比丘尼，與未受戒人共誦法者，波逸提。6	若比丘尼，與未受具戒人共誦法者，波逸提。6	若比丘尼，與未受大戒人同誦【法】者，波逸提。6
若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。7	若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。7	若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。7	若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。7	若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。7	若比丘尼，知他有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧羯磨，波逸提。7	若比丘尼，知他比丘尼有麤惡罪，向未受大戒人說，除僧磨羯，波逸提。7

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，向未受大戒人說過人法，言：「我知是，我見是。」實者，波逸提。8	若比丘尼，向未受大戒人說過人法；言：「我知是，我見是。」實者，波逸提。8	若比丘尼，向未受大戒人說過人法；言：「我知是，我見是。實」者，波逸提。8	若比丘尼，向未受大戒人說過人法，言：「我知是，我見是實。」者，波逸提。8	若比丘尼，向未受大戒人說過人法，言：我知是，我見是。實者，波逸提。8	若比丘尼，向未受大戒人說過人法言：「我知是、我見是。」實者，波逸提8	若比丘尼，向未受大戒人說過人法，言：我知是，我見是。 見知 實者，波逸提。8
若比丘尼，與男子說法，過五六語；除有 智 女人，波逸提。9	若比丘尼，與男子說法，過五六語；除有智女人，波逸提。9	若比丘尼，與男子說法，過五六語；除有 知 女人，波逸提。9	若比丘尼，與男子說法過五、六語，除有智女人，波逸提。9	若比丘尼，與男子說法，過五、六語，除有 知 女人，波逸提。9	若比丘尼，與男子說法過五六語，除有智女人，波逸提。9	若比丘尼與男子說法過五六語，除有智女人，波逸提。9
若比丘尼，自掘地，若教人掘，波逸提。10	若比丘尼，自掘地，若教人掘，波逸提。10	若比丘尼，自掘地，若教人掘，波逸提。10	若比丘尼，自掘地、若教人掘 者 ，波逸提。10	若比丘尼，自掘地、若教人掘，波逸提。10	若比丘尼，自掘地若教人掘，波逸提。10	若比丘尼，自 手 掘地，若教人掘 者 ，波逸提。10
若比丘尼，壞鬼神村，波逸提。11	若比丘尼，壞鬼神村，波逸提。11	若比丘尼，壞鬼神村。波逸提。11	若比丘尼，壞鬼神村 者 ，波逸提。11	若比丘尼，壞鬼神村，波逸提。11	若比丘尼，壞鬼神村，波逸提。11	若比丘尼壞鬼神村 者 ，波逸提。11
若比丘尼，妄作異語惱 他 者，波逸提。12	若比丘尼，妄作異語惱他者，波逸提。12	若比丘尼，妄作異語惱他者，波逸提。12	若比丘尼，妄作異語，惱他者，波逸提。12	若比丘尼，妄作異語惱他者，波逸提。12	若比丘尼，妄作異語惱他者，波逸提。12	若比丘尼，妄作異語惱 僧 者，波逸提。12
若比丘尼，嫌罵者，波逸提。13	若比丘尼，嫌罵者，波逸提。13	若比丘尼，嫌罵者，波逸提。13	若比丘尼，嫌罵者，波逸提。13	若比丘尼，嫌罵者，波逸提。13	若比丘尼，嫌罵者，波逸提13	若比丘尼，嫌罵 僧知事 者，波逸提。13
若比丘尼，取僧繩牀， 若 木牀， 若 臥具、坐褥；露地自敷，若教人敷，捨去，不自舉，不教人舉，波逸提。14	若比丘尼，取僧繩牀，若木牀，若臥具、坐褥；露地自敷，若教人敷，捨去，不自舉，不教人舉，波逸提。14	若比丘尼，取僧繩牀，若木牀，若臥具、坐褥；露地自敷，若教人敷，捨去，不自舉，不教人舉 者 ，波逸提。14	若比丘尼，取僧繩牀、若木牀、若臥具、坐褥，露地自敷、若教人敷；捨去，不自舉、不教人舉 者 ，波逸提。14	若比丘尼，取僧繩牀、若木牀、若臥具、坐褥，露地自敷、若教人敷，捨去，不自舉、不教人舉，波逸提。14	若比丘尼，取僧繩牀、若木牀、若臥具、坐褥，露地自敷、若教人敷捨去，不自舉、不教人舉，波逸提。14	若比丘尼，取僧繩牀、 【若】 木牀、 【若】 臥具、坐褥，露地自敷，若教人敷捨去，不自舉、不教人舉 者 ，波逸提。14

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，於僧房中，取僧臥具自敷，若教人敷；在中若坐若臥，從彼處捨去；不自舉，不教人舉者，波逸提。15	若比丘尼，於僧房中，取僧臥具自敷，若教人敷；在中若坐若臥，從彼處捨去；不自舉，不教人舉者，波逸提。15	若比丘尼，於僧房中，取僧臥具自敷，若教人敷；在中若坐若臥，從彼處捨去；不自舉，不教人舉者，波逸提。15	若比丘尼，於僧房中，取僧臥具自敷、若教人敷，在中若坐、若臥；從彼處捨去，不自舉、不教人舉者，波逸提。15	若比丘尼，於僧房中取僧臥具，自敷、若教人敷，在中若坐、若臥，從彼處捨去，不自舉、不教人舉者，波逸提。15	若比丘尼，於僧房中取僧臥具，自敷、若教人敷，在中若坐、若臥、從彼處捨去，不自舉、不教人舉者，波逸提。15	若比丘尼，僧房舍內敷僧臥具、坐褥，若自敷、若教人敷，【在中】若坐、若臥，從彼捨去，不自舉、不教人舉者，波逸提。15
若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間敷臥具止宿，念言：「彼若嫌迮者，自當避我去。」作如是因緣，非餘，非威儀，波逸提。16	若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間敷臥具止宿，念言：「彼若嫌迮者，自當避我去。」作如是因緣，非餘，非威儀，波逸提。16	若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間敷臥具止宿，念言：「彼若嫌迮者，自當避我去。」作如是因緣，非餘，非威儀，波逸提。16	若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間強敷臥具止宿，念言：「彼若嫌迮者，自當避我去。」作如是因緣，非餘，非威儀，波逸提。16	若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間敷臥具止宿，念言：彼若嫌窄者，自當避我去。作如是因緣，非餘、非威儀，波逸提。16	若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間敷臥具止宿，念言：「彼若嫌迮者，自當避我去。」作如是因緣非餘非威儀，波逸提。16	若比丘尼，先知比丘尼住處，後來於其中間強敷臥具止宿，念言：彼若嫌迮者，自當避我去。作如是因緣，非餘非威儀者，波逸提。16
若比丘尼，瞋他比丘尼，不喜眾僧房中，自牽出，若教人牽出者，波逸提。17	若比丘尼，瞋他比丘尼，不喜眾僧房中，自牽出，若教人牽出者，波逸提。17	若比丘尼，瞋他比丘尼，不喜眾僧房中，自牽出，若教人牽出者，波逸提。17	若比丘尼，瞋他比丘尼不喜，眾僧房中，自牽出、若教人牽出者，波逸提。17	若比丘尼，瞋他比丘尼不喜，眾僧房中自牽出，若教人牽出者，波逸提。17	若比丘尼，瞋他比丘尼不喜，眾僧房中自牽出、若教人牽出者，波逸提。17	若比丘尼，瞋他比丘尼不喜，僧房舍內，若自牽出、若教人牽出者，波逸提。17
若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩牀，若木牀，若坐若臥，波逸提。18	若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩牀，若木牀；若坐若臥，波逸提。18	若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩牀，若木牀；若坐若臥，波逸提。18	若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩牀、若木牀，若坐、若臥，波逸提。18	若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩牀、若木牀，若坐、若臥，波逸提。18	若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩牀、若木牀，若坐、若臥，波逸提。18	若比丘尼，在房重閣上，脫腳繩牀、【若】木牀，若坐、若臥者，波逸提。18
若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥若草，若教人澆者，波逸提。19	若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥若草，若教人澆者，波逸提。19	若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥若草，若教人澆者，波逸提。19	若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥、若草、若教人澆者，波逸提。19	若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥、若草、若教人澆者，波逸提。19	若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥、若草，若教人澆者，波逸提。19	若比丘尼，知水有蟲，自用澆泥澆草，若教人澆者，波逸提。19

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，作大房，戶扉窗牖，及餘莊具飾具，指授覆苦，齊二三節，若過者，波逸提。20	若比丘尼，作大房，戶扉窗牖，及餘莊具飾具，指授覆苦，齊二三節，若過者，波逸提。20	若比丘尼，作大房，戶扉窗牖，及餘莊具飾具；指授覆苦，齊二三節，若過者，波逸提。20	若比丘尼，作大房，戶扉窗牖及餘莊飾具，指授覆苦齊二、三節。若過者，波逸提。20	若比丘尼，作大房戶、扉、[窗]、牖及餘裝飾具，指授覆苦，齊二、三節。若過者，波逸提。20	若比丘尼，作大房戶扉窗牖及餘莊飾具，指授覆苦齊二三節，若過者，波逸提。20	若比丘尼，作大房舍，戶扉窗牖及諸莊飾具，指授覆苦齊二、三節，若過者，波逸提。20
若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食，若過受者，波逸提。21	若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食，若過受者，波逸提。21	若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食，若過受者，波逸提。21	若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食，若過受者，波逸提。21	若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食。若過受者，波逸提。21	若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食。若過受者，波逸提。21	若比丘尼施一食處，無病比丘尼應受。若過者，波逸提。21
若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、若施衣時、道行時、船上時、大會時、沙門施食時，此是時。22	若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、若施衣時、道行時、船上時、大會時、沙門施食時，此是時。22	若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、若施衣時、道行時、船上時、大會時、沙門施食時，此是時。22	若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、若施衣時、道行時、船上時、大會時、沙門施食時，此是時。22	若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、若施衣時、行道時、船上時、大會時、沙門施食時，此是時。22	若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、作衣時、若施衣時、行道時、船上時、大會時、沙門施食時，此是時。22	若比丘尼，別眾食，除餘時，波逸提。餘時者，病時、施衣時、作衣時、道行時、船行時、沙門施食時，此是時。22
若比丘尼，至檀越家，殷勤請與餅麩食，比丘尼欲須者，二三鉢應受，持至寺內，分與餘比丘尼食。若比丘尼無病，過三鉢受，持至寺中；不分與餘比丘尼食者，波逸提。23	若比丘尼，至檀越家，殷勤請與餅麩食，比丘尼欲須者，二三鉢應受，持至寺內，分與餘比丘尼食。若比丘尼無病，過三鉢受，持至寺中；不分與餘比丘尼食者，波逸提。23	若比丘尼，至檀越家，殷勤請與餅麩食，比丘尼欲須者，二三鉢應受，持至寺內，分與餘比丘尼食。若比丘尼無病，過三鉢受，持至寺中；不分與餘比丘尼食者，波逸提。23	若比丘尼，至檀越家，殷勤請與餅、麩食。比丘尼欲須者，二、三鉢應受，持至寺內，分與餘比丘尼食。若比丘尼無病，過三鉢受，持至寺中，不分與餘比丘尼食者，波逸提。23	若比丘尼，至檀越家，殷勤請與餅麩食。比丘尼欲須者，二、三鉢應受持至寺內，分與諸比丘尼食。若比丘尼，無病，過三鉢受持至寺中，不分與餘比丘尼食者，波逸提。23	若比丘尼，至檀越家殷勤請與餅麩食，比丘尼欲須者，二、三鉢應受，持至寺內分與餘比丘尼食；若比丘尼無病過三鉢受，持至寺中不分與餘比丘尼食者，波逸提。23	若比丘尼至檀越家，殷勤請與餅麩飯【食】，比丘尼【欲】須者，應兩、三鉢受，持至寺內，應分與餘比丘尼食。若比丘尼無病，過兩三鉢受者，【持至寺中；不分與餘比丘尼食者】波逸提。23
若比丘尼，非時噉食者，波逸提。24	若比丘尼，非時噉食者，波逸提。24	若比丘尼，非時噉食者，波逸提。24	若比丘尼，非時【噉】食者，波逸提。24	若比丘尼，非時【噉】食者，波逸提。24	若比丘尼，非時【噉】食者，波逸提。24	若比丘尼，非時【噉】食者，波逸提。24

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，殘宿食 噉者 ，波逸提。25	若比丘尼，殘宿食噉者，波逸提。25	若比丘尼，殘宿食噉者，波逸提。25	若比丘尼，殘宿食噉者，波逸提。25	若比丘尼，殘宿食噉 【者】 ，波逸提。25	若比丘尼，殘宿食噉 【者】 ，波逸提。25	若比丘尼， 食 殘宿食者，波逸提。25
若比丘尼，不受食， 及 藥著口中，除水 及 楊枝，波逸提。26	若比丘尼，不受食，及藥著口中，除水及楊枝，波逸提。26	若比丘尼，不受食，及藥著口中，除水及楊枝，波逸提。26	若比丘尼，不受食，及藥著口中，除水、及楊枝，波逸提。26	若比丘尼，不受食及藥著口中，除水及楊枝，波逸提。26	若比丘尼，不受食及藥，著口中，除水、 【及】 楊枝，波逸提。26	若比丘尼，不受食，若藥著口中，除水及楊枝，波逸提。26
若比丘尼，先受請已，若前食後食，行詣餘家；不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27	若比丘尼，先受請已，若前食後食，行詣餘家；不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27	若比丘尼，先受請已，若前食後食，行詣餘家；不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時、此是時。27	若比丘尼，先受請已，若前食、後食，行詣餘家，不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27	若比丘尼，先受請已，若前食、後食，行詣餘家，不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27	若比丘尼，先受請已，若前食後食行詣餘家，不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27	若比丘尼，先受請已，若前食後食，行詣餘家，不嚼餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27
若比丘尼，食家中有寶，強安坐 者 ，波逸提。28	若比丘尼，食家中有寶，強安坐者，波逸提。28	若比丘尼，食家中有寶，強安坐者，波逸提。28	若比丘尼，食家中有寶，強安坐者，波逸提。28	若比丘尼，食家中有寶，強安坐 【者】 ，波逸提。28	若比丘尼，食家中有寶，強安坐者，波逸提。28	若比丘尼，食家中有寶強安坐者，波逸提。28
若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐 者 ，波逸提。29	若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。29	若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。29	若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。29	若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐 【者】 ，波逸提。29	若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。29	若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。29
若比丘尼，獨與男子露地 一處 共坐者，波逸提。30	若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。30	若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。30	若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。30	若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。30	若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。30	若比丘尼，獨與男子露地 【一處】 坐者，波逸提。30
若比丘尼，語比丘尼如是言：「大姊！共 汝 至聚落，當與汝食。」彼比丘尼 隨至聚落，竟不與食，而卻	若比丘尼，語比丘尼如是言：「大姊！共汝至聚落，當與汝食。」彼比丘尼隨至聚落，竟不與食，而卻	若比丘尼，語比丘尼如是言：「大姊！共汝至聚落，當與汝食。」彼比丘尼隨至聚落，竟不與食，而卻	若比丘尼，語比丘尼如是言：「大姊！共汝至聚落，當與汝食。」彼比丘尼 竟不教與是比丘尼食，如是	若比丘尼，語比丘尼如是語：大姊！共汝至聚落，當與汝食。彼比丘尼 竟不教與是比丘尼食，如是	若比丘尼，語比丘尼，如是言：「大姊！共汝至聚落，當與汝食。」彼比丘尼 竟不教與是比丘尼食，	若比丘尼，語 諸 比丘尼如是語：大姊！共 【汝】 至聚落，當與汝食。彼比丘尼 竟不教與是比丘尼食，

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
語言：「汝去！我與汝一處共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。」以是因緣，非餘方便遣去，波逸提。31	語言：「汝去！我與汝一處共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。」以是因緣，非餘方便遣去，波逸提。31	語言：「汝去！我與汝一處共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。」以是因緣，非餘方便遣去，波逸提。31	言：「大姊去！我與汝一處共坐、共語不樂，我獨坐、獨語樂。」以是因緣，非餘，方便遣去，波逸提。31	言：「大姊！去！我與汝一處共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。」以是因緣，非餘方便遣去，波逸提。31	如是言：「大姊去！我與汝一處共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。」以是因緣，非餘方便遣去，波逸提。31	語言：汝去！我與汝【一處】共坐共語不樂，我獨坐獨語樂。以是因緣，非餘方便遣者，波逸提。31
若比丘尼，請四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請者，波逸提。32	若比丘尼，請四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請者，波逸提。32	若比丘尼，請四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請者，波逸提。32	若比丘尼，【請】四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請【者】，波逸提。32	若比丘尼，【請】四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請【者】，波逸提。32	若比丘尼，【請】四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請【者】，波逸提。32	若比丘尼請四月與藥，無病比丘尼應受。若過受，除常請、更請、分請、盡形請者，波逸提。32
若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33	若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33	若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33	若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33	若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33	若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33	若比丘尼往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33
若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿三宿，過者，波逸提。34	若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿三宿，過者，波逸提。34	若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿三宿，過者，波逸提。34	若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿、三宿。過者，波逸提。34	若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿、三宿，過者，波逸提。34	若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿、三宿，過者，波逸提。34	若比丘尼，有因緣至軍中，若過二夜至三夜者，波逸提。34
若比丘尼，軍中住，若二宿三宿，或時觀軍陣鬪戰，若觀遊軍象馬勢力，波逸提。35	若比丘尼，軍中住，若二宿三宿，或時觀軍陣鬪戰，若觀遊軍象馬勢力，波逸提。35	若比丘尼，軍中住，若二宿三宿，或時觀軍陣鬪戰，若觀遊軍象馬勢力，波逸提。35	若比丘尼，軍中【住】，若二宿、三宿，或時觀軍陣鬪戰，若觀遊軍、象、馬勢力，波逸提。35	若比丘尼，軍中【住】若二宿、三宿，或時觀軍陣鬪戰、若觀遊軍象馬勢力，波逸提。35	若比丘尼，軍中【住】若二宿、三宿，或時觀軍陣鬪戰、若觀遊軍象馬勢力，波逸提。35	若比丘尼，軍陣住，若二宿、三宿，或觀軍陣鬪戰，或觀遊軍象馬勢力者，波逸提。35
若比丘尼，飲酒，波逸提。36	若比丘尼，飲酒，波逸提。36	若比丘尼，飲酒，波逸提。36	若比丘尼，飲酒者，波逸提。36	若比丘尼，飲酒，波逸提。36	若比丘尼，飲酒，波逸提。36	若比丘尼飲酒者，波逸提。36
若比丘尼，水中戲者，波逸提。37	若比丘尼，水中戲者，波逸提。37	若比丘尼，水中戲者，波逸提。37	若比丘尼，水中戲者，波逸提。37	若比丘尼，水中戲者，波逸提。37	若比丘尼，水泥中戲者，波逸提。37	若比丘尼，水中戲者，波逸提。37

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，以指相擊擻者，波逸提。38	若比丘尼，以指相擊擻者，波逸提。38	若比丘尼，以指相擊擻者，波逸提。38	若比丘尼，以指相擊擻者，波逸提。38	若比丘尼，以指相擊，[歷]他比丘尼者，波逸提。38	若比丘尼，以指【相】擊擻他比丘尼者，波逸提。38	若比丘尼擊擻他者，波逸提。38
若比丘尼，不受諫者，波逸提。39	若比丘尼，不受諫者，波逸提。39	若比丘尼，不受諫者，波逸提。39	若比丘尼，不受諫者，波逸提。39	若比丘尼，不受諫者，波逸提。39	若比丘尼，不受諫者，波逸提。39	若比丘尼不受諫者，波逸提。39
若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。40	若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。40	若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。40	若比丘尼，恐【怖】他比丘尼者，波逸提。40	若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。40	若比丘尼，恐【怖】他比丘尼者，波逸提。40	若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。40
若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受；若過受，除餘時，波逸提。餘時者：熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。41	若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受；若過受，除餘時，波逸提。餘時者：熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。41	若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受；若過受，除餘時，波逸提。餘時者：熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。41	若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受。若過受，除餘時，波逸提。餘時者：熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。41	若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受。若過受，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。41	若比丘尼，半月洗浴，無病比丘尼應受。若過受，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，此是時。41	若比丘尼半月洗浴，無病比丘尼應受。若過者，除餘時，波逸提。餘時者，熱時、病時、作時、風時、雨時、遠行來時，此是時。41
若比丘尼，無病，為炙身故，露地然火；若教人然，除餘時，波逸提。42	若比丘尼，無病，為炙身故，露地然火；若教人然，除餘時，波逸提。42	若比丘尼，無病，為炙身故，露地然火；若教人然，除餘時，波逸提。42	若比丘尼，無病，為炙身故，露地然火，若教人然，除餘時，波逸提。42	若比丘尼，無病，為炙【身】故，露地然火，若教人然，除餘時，波逸提。42	若比丘尼，無病為炙【身】故，露地然火、若教人然，除餘時，波逸提。42	若比丘尼無病，為炙身故，露地然火，若自然、若教人然，除時因緣，波逸提。42
若比丘尼，藏比丘尼，若鉢、若衣、若坐具、針筒。自藏，教人藏，下至戲笑，波逸提。43	若比丘尼，藏比丘尼，若鉢、若衣、若坐具、針筒。自藏，教人藏，下至戲笑，波逸提。43	若比丘尼，藏比丘尼，若鉢、若衣、若坐具、針筒。自藏，教人藏，下至戲笑，波逸提。43	若比丘尼，藏他比丘尼若鉢、若衣、若坐具、針筒，自藏、教人藏，下至戲笑，波逸提。43	若比丘尼，藏比丘尼，若鉢、若衣、若坐具、針筒，自藏、教人藏，下至戲笑，波逸提。43	若比丘尼，藏比丘尼若鉢、若衣、若坐具、針筒，自藏、教人藏，下至戲笑，波逸提。43	若比丘尼，藏他比丘尼衣鉢、坐具、針筒，若自藏、若教人藏，下至戲笑者，波逸提。43

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣。 後 不問主， 取 著者，波逸提。44	若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣。後不問主，取著者，波逸提。44	若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣。後不問主，取著者，波逸提。44	若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣，後不問主取著者，波逸提。44	若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣，後不問主取著者，波逸提。44	若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣，後不問主取著者，波逸提。44	若比丘尼，淨施比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼衣， 【後】 不問主 輒 著者，波逸提。44
若比丘尼，得新衣，當作三種染壞色：青、黑、木蘭。若比丘尼得新衣，不作三種染壞色：青、黑、木蘭；新衣持者，波逸提。45	若比丘尼，得新衣，當作三種染壞色：青、黑、木蘭。若比丘尼得新衣，不作三種染壞色：青、黑、木蘭；新衣持者，波逸提。45	若比丘尼，得新衣，當作三種染壞色：青、黑、木蘭。若比丘尼得新衣，不作三種染壞色：青、黑、木蘭；新衣持者，波逸提。45	若比丘尼，得新衣，當作三種染壞色：青、黑、木蘭。若比丘尼得新衣，不作三種染壞色：青、黑、木蘭，新衣持者，波逸提。45	若比丘尼，得新衣，當作三種染壞色：青、黑、木蘭。若比丘尼，得新衣，不作三種染壞色：青、黑、木蘭，新衣持者，波逸提。45	若比丘尼得新衣，當作三種染壞色青、黑、木蘭。若比丘尼得新衣，不作三種染壞色青、黑、木蘭，新衣持者，波逸提。45	若比丘尼得新衣，當作三種染壞色：青、黑、木蘭。若比丘尼得新衣，不作三種染壞色：青、黑、木蘭，新衣持者，波逸提。45
若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46	若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46	若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46	若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46	若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46	若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46	若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46
若比丘尼，知水有蟲飲 用者 ，波逸提。47	若比丘尼，知水有蟲飲用者，波逸提。47	若比丘尼，知水有蟲飲用者，波逸提。47	若比丘尼，知水有蟲，飲用者，波逸提。47	若比丘尼，知水有蟲，飲 【用者】 ，波逸提。47	若比丘尼，知水有蟲，飲 【用】 者，波逸提。47	若比丘尼，知水有虫飲用者，波逸提。47
若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。48	若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。48	若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。48	若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。48	若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。48	若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂，波逸提。48	若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至少時不樂 者 ，波逸提。48
若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。49	若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。49	若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。49	若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。49	若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。49	若比丘尼，知比丘尼有麤罪，覆藏者，波逸提。49	若比丘尼，知比丘尼有麤 惡 罪覆藏者，波逸提。49
若比丘尼，知諍事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50	若比丘尼，知諍事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50	若比丘尼，知諍事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50	若比丘尼，知 僧 諍事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50	若比丘尼，知諍事，如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50	若比丘尼，知諍事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50	若比丘尼，知 四 諍事如法 滅 已，後更發舉者，波逸提。50

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。51	若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。51	若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。51	若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。51	若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至【一】聚落，波逸提。51	若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。51	若比丘尼知是賊伴，期同道行，乃至聚落者，波逸提。51
若比丘尼，作如是語：「我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！莫作是語！莫謗世尊！謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便，說婬欲是障道法。犯婬欲者，是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時，捨者善，不捨者，波逸提。52	若比丘尼，作如是語：「我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！莫作是語！莫謗世尊！謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便，說婬欲是障道法。犯婬欲者，是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時，捨者善，不捨者，波逸提。52	若比丘尼，作如是語：「我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！莫作是語！莫謗世尊！謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便，說婬欲是障道法。犯婬欲者，是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨，彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時，捨者善，不捨者，波逸提。52	若比丘尼，作如是語：「我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語。世尊無數方便說婬欲是障道法，犯婬者是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時，捨者善。不捨者，波逸提。52	若比丘尼，作如是語：「我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！莫作是語，莫謗世尊。謗世尊者不善，世尊不作是語。世尊無數方便說『婬欲是障道法，犯婬者是障道法。』」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時，捨者善；不捨【者】，波逸提。52	若比丘尼，作如是語：「我知佛所說法，行婬欲，非是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善。世尊不作是語，世尊無數方便說婬欲是障道法，犯婬者是障道法。」彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼乃至三諫，令捨是事。乃至三諫時捨者善；不捨者，波逸提。52	若比丘尼，作如是語：我知佛所說法，行婬欲，非障道法。彼比丘尼應諫是比丘尼言：大姊！莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善。世尊不作是語，世尊無數方便說行婬欲是障道法。是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫【時】，捨者善；不捨者，波逸提。52
若比丘尼，知如是語人，未作法，如是邪見不捨。若畜，同一羯磨，同一止宿，波逸提。53	若比丘尼，知如是語人，未作法，如是邪見不捨。若畜，同一羯磨，同一止宿，波逸提。53	若比丘尼，知如是語人，未作法，如是邪見不捨。若畜，同一羯磨，同一止宿，波逸提。53	若比丘尼，知如是語人未作法，如是惡邪不捨，若畜，同一羯磨、同一止宿，波逸提。53	若比丘尼，知如是語人未作法，如是惡邪不捨，若畜同一羯磨、同一止宿，波逸提。53	若比丘尼，知如是語人未作法，如是惡邪不捨，若畜同一羯磨、同一止宿，波逸提。53	若比丘尼，知如是語人未作法，如是惡邪不捨，供給所須，共同羯磨，止宿言語者，波逸提。53
若沙彌尼作如是言：「我知佛所說法，行婬欲，非障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼言：「汝莫作是語！莫誹謗世尊，誹謗世尊者不善。世尊不作是	若沙彌尼作如是言：「我知佛所說法，行婬欲，非障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼言：「汝莫作是語！莫誹謗世尊，誹謗世尊者不善。世尊不作是	若沙彌尼作如是言：「我知佛所說法，行婬欲，非障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼言：「汝莫作是語！莫誹謗世尊，誹謗世尊者不善。世尊不作是	若沙彌尼作如是言：「我知佛所說法，行婬欲，非障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼言：「汝莫作是語，莫誹謗世尊，誹謗世尊者【者】不善，世尊不作是	若沙彌尼，【作】如是言：「我知佛所說法，行婬欲，非障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼言：「汝莫作是語，莫誹謗世尊，誹謗世尊者【者】不善，世尊不作	若沙彌尼【作】如是言：「我知佛所說法，行婬欲，非障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼言：「汝莫作是語，莫誹謗世尊，誹謗世尊者【者】不善。世尊不作	若比丘尼，知沙彌尼作如是語：我知佛所說法，行婬欲，非障道法。彼比丘尼應語此沙彌尼言：汝莫作是語，莫【誹】謗世尊，【誹】謗世尊者不善。世

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>語。沙彌尼！世尊無數方便，說姪欲，是障道法，犯姪欲者，是障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫時，若捨者善；不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：「汝自今已去，非佛弟子！不得隨餘比丘尼，如諸沙彌尼，得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝出去！滅去！不須此中住。」若比丘尼知如是擯沙彌尼，若畜，共同止宿，波逸提。54</p>	<p>語。沙彌尼！世尊無數方便，說姪欲，是障道法，犯姪欲者，是障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫時，若捨者善；不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：「汝自今已去，非佛弟子！不得隨餘比丘尼，如諸沙彌尼，得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝出去！滅去！不須此中住。」若比丘尼知如是擯沙彌尼，若畜，共同止宿，波逸提。54</p>	<p>語。沙彌尼！世尊無數方便，說姪欲，是障道法，犯姪欲者，是障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫時，若捨者善；不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：「汝自今已去，非佛弟子！不得隨餘比丘尼，如諸沙彌尼，得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝出去！滅去！不須此中住。」若比丘尼知如是擯沙彌尼，若畜，共同止宿，波逸提。54</p>	<p>語。沙彌尼！世尊無數方便說姪欲是障道法，犯姪欲者是障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至三呵諫，捨此事故。乃至三諫時，若捨者善。不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：「汝自今已去非佛弟子。不得隨餘比丘尼，如諸沙彌尼得與比丘尼二宿，汝今無是事。汝出去！滅去！不須此中住。」若比丘尼，知如是被擯沙彌尼，若畜，共同止宿，波逸提。54</p>	<p>是語。沙彌尼！世尊無數方便說姪欲是障道法，犯姪者是障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至三呵諫，捨此事故。乃至三諫時，若捨者善；不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：「汝自今已去非佛弟子，不得隨餘比丘尼。如諸沙彌尼得與比丘尼二宿，汝今無是事。汝去滅去，不須此中住。」若比丘尼，知如是擯沙彌尼，若畜共同止宿，波逸提。54</p>	<p>是語。沙彌尼！世尊無數方便說姪欲是障道法，犯姪欲者是障道法。」彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨，彼比丘尼應乃至三呵諫，捨此事故。乃至三諫時若捨者善；不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：「汝自今已去非佛弟子，不得隨餘比丘尼，如諸沙彌尼得與比丘尼二宿，汝今無是事，汝【出】去滅去，不須此中住。」若比丘尼知如是擯沙彌尼，若畜共同止宿，波逸提。54</p>	<p>尊不作是語。沙彌尼！世尊無數方便說行姪欲是障道法【，犯姪欲者，是障道法】。是沙彌尼如是諫時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫【時】，【若】捨者善。不捨者，彼比丘尼應語是沙彌尼言：汝自今已後，非佛弟子，不得隨餘比丘尼，如餘沙彌尼得與大比丘尼二三宿。汝今無此事，汝出去！滅去，不須住此。若比丘尼知【如】是被擯沙彌尼，若畜同一止宿者，波逸提。54</p>
<p>若比丘尼，如法諫時，作如是語：「我今不學是戒。乃至問有智慧持律者，當難問。」波逸提。若為求解，應難問。55</p>	<p>若比丘尼，如法諫時，作如是語：「我今不學是戒。乃至問有智慧持律者，當難問。」波逸提。若為求解，應難問。55</p>	<p>若比丘尼，如法諫時，作如是語：「我今不學是戒。乃至問有智慧持律者，當難問。」波逸提。若為求解，應難問。55</p>	<p>若比丘尼，如法諫時，作如是語：「我今不學是戒，乃至問有智慧持律者，當難問。」波逸提。若為求解，應當難問。55</p>	<p>若比丘尼，如法諫時，作如是語我今不學是戒，乃至問有智慧持律者，當難問，波逸提。若為求解，應難問。55</p>	<p>若比丘尼，如法諫時，作如是語：「我今不學是戒，乃至問有智慧、持律者，當難問。」波逸提。若為求解，應難問。55</p>	<p>若比丘尼，餘比丘尼如法諫時，作如是語：我今不學此戒，乃至有智慧持戒律者，我當難問。波逸提！欲求解者，應當難問。55</p>
<p>若比丘尼，說戒時，如是語：「大姊！用是雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑。」輕毀戒故，波逸提。56</p>	<p>若比丘尼，說戒時，如是語：「大姊！用是雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑。」輕毀戒故，波逸提。56</p>	<p>若比丘尼，說戒時，如是語：「大姊！用是雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑。」輕毀戒故，波逸提。56</p>	<p>若比丘尼，說戒時，如是語：「大姊！用是雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑。」輕毀戒故，波逸提。56</p>	<p>若比丘尼，說戒時，如是語：「大姊！用說是雜碎戒為？」說是戒時，令人惱愧懷疑，輕毀戒故，波逸提。56</p>	<p>若比丘尼，說戒時如是語：「大姊！用說是雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑。」輕毀戒故，波逸提。56</p>	<p>若比丘尼，說戒時作如是語：大姊！何用說此雜碎戒為？說是戒時，令人惱愧懷疑，輕訶戒故，波逸提。56</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，說戒時，作如是語：「大姊！我今始知是戒，半月半月說戒經中來。」餘比丘尼知是比丘尼，若二若三說戒中坐，何況多。彼比丘尼無知無解。若犯罪，應如法治，更重增無知罪。「大姊！汝無利！得不善。汝說戒時，不用心念，不一心攝耳聽法。」彼無知故，波逸提。57	若比丘尼，說戒時，作如是語：「大姊！我今始知是戒，半月半月說戒經中來。」餘比丘尼知是比丘尼，若二若三說戒中坐，何況多。彼比丘尼無知無解。若犯罪，應如法治，更重增無知法。「大姊！汝無利！得不善。汝說戒時，不用心念，不一心兩耳聽法。」彼無知故，波逸提。57	若比丘尼，說戒時，作如是語：「大姊！我今始知是戒，半月半月說戒經中來。」餘比丘尼知是比丘尼，若二若三說戒中坐，何況多。彼比丘尼無知無解。若犯罪，應如法治，更重增無知罪。語言：「大姊！汝無利！得不善。汝說戒時，不用心念，不一心兩耳聽法。」彼無知故，波逸提。57	若比丘尼，說戒時，作如是語：「大姊！我今始知是戒，半月半月說，戒經來。」餘比丘尼知是比丘尼，若二、若三說戒中坐，何況多。彼比丘尼無知無解，若犯罪，應如法治，更重增無知法。「大姊！汝無利，得不善。汝說戒時，不用心念，不一心攝耳聽法。」彼無知故，波逸提。57	若比丘尼，說戒時作如是語：「大姊！我今始知是戒半月半月說戒經【中】來。」餘比丘尼知是比丘尼若二、若三說戒中坐，何況多！彼比丘尼無知無解，若犯罪應如法治，更重增無知法：「大姊！汝無利得不善，汝說戒時不用心念，不一心兩耳聽法。彼無知故，波逸提。」57	若比丘尼，說戒時作如是語：「大姊！我今始知是戒半月半月說戒經【中】來。」餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐，何況多！彼比丘尼無知無解，若犯罪應如法治，更重增無知法。「大姊！汝無利得不善。汝說戒時，不用心念、不一心攝耳聽法。」彼無知故，波逸提。57	若比丘尼，說戒時作如是語：大姊！我今始知是法是戒經，半月半月說，戒經中來。若餘比丘尼知是比丘尼若二、若三說戒中坐，何況多。彼比丘尼無知無解，若犯罪者，應如法治，更重增無知罪。大姊！汝無利，得不善。汝說戒時，不一心思念，【不一心】攝耳聽法。彼無知故，波逸提。57
若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說：「諸比丘尼隨親厚，以眾僧物與」者，波逸提。58	若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說：「諸比丘尼隨親厚，以眾僧物與」者，波逸提。58	若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說：「諸比丘尼隨親厚，以眾僧物與」者，波逸提。58	若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說：「諸比丘尼隨親厚，以眾僧物與。」者，波逸提。58	若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說諸比丘尼，隨親厚，以眾僧物與者，波逸提。58	若比丘尼，共同羯磨已，後作如是說：「諸比丘尼隨親厚，以眾僧物與。」者，波逸提。58	若比丘尼，共同羯磨已，後如是語：諸比丘尼隨親友以僧物與。者，波逸提。58
若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。59	若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。59	若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。59	若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。59	若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。59	若比丘尼，僧斷事時不與欲而起去者，波逸提。59	若比丘尼，僧斷事【時】，不與欲而起去者，波逸提。59
若比丘尼，與欲竟，後更訶，波逸提。60	若比丘尼，與欲竟，後更訶，波逸提。60	若比丘尼，與欲竟，後更訶，波逸提。60	若比丘尼，與欲竟，後更訶者，波逸提。60	若比丘尼，與欲竟，後更訶，波逸提。60	若比丘尼，與欲竟後更訶，波逸提。60	若比丘尼，與欲已，後更訶者，波逸提。60
若比丘尼，比丘尼共鬪諍後，聽此語已，欲向彼說，波逸提。61	若比丘尼，比丘尼共鬪諍後，聽此語已，向彼說者，波逸提。61	若比丘尼，比丘尼共鬪諍後，聽此語已，向彼說者，波逸提。61	若比丘尼，比丘尼共鬪諍後，聽此語已，欲向彼說，波逸提。61	若比丘尼，比丘尼，共鬪諍後，聽此語已，而向彼說，波逸提。61	若比丘尼，比丘尼共鬪諍後，聽此語已欲向彼說，波逸提。61	若比丘尼，知他比丘尼鬪諍，聽此語已，向彼說者，波逸提。61

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，瞋 恚 故不喜，打 彼 比丘尼者，波逸提。62	若比丘尼，瞋恚故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。62	若比丘尼，瞋恚故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。62	若比丘尼，瞋恚故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。62	若比丘尼，瞋恚故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。62	若比丘尼，惠恚故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。62	若比丘尼， 嗔 故不喜，打 【彼】 比丘尼者，波逸提。62
若比丘尼，瞋 恚 故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63	若比丘尼，瞋恚故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63	若比丘尼，瞋恚故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63	若比丘尼，瞋恚故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63	若比丘尼，瞋恚故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63	若比丘尼，惠恚故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63	若比丘尼， 嗔 故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63
若比丘尼，瞋 恚 故不喜，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。64	若比丘尼，瞋恚故不喜，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。64	若比丘尼，瞋恚故不喜，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。64	若比丘尼，瞋恚故不喜，以無根僧伽婆尸沙 法 謗者，波逸提。64	若比丘尼，瞋恚故不喜，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。64	若比丘尼，惠恚故不喜，以無根僧伽婆尸沙 法 謗者，波逸提。64	若比丘尼 嗔 故不喜，以無根僧伽婆尸沙 法 謗者，波逸提。64
若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶；若入 過宮 門闕者，波逸提。65	若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶；若入過宮門闕者，波逸提。65	若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶；若入過宮門闕者，波逸提。65	若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶，若入 宮過 門闕者，波逸提。65	若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出，未藏寶，若入過宮門闕者，波逸提。65	若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出未藏寶，若入 宮過 門闕者，波逸提。65	若比丘尼，剎利水澆頭王，王未出未藏寶，若入 宮門過 闕者，波逸提。65
若比丘尼，寶及寶莊飾 具 ，自捉，若教人捉；除僧伽藍中，及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中，若寄宿處，若寶， 若以 寶莊飾 具 ；自捉，若教人捉， 若 識者當取，如是因緣非餘。66	若比丘尼，寶及寶莊飾具，自捉，若教人捉；除僧伽藍中，及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中，若寄宿處，若寶，若以寶莊飾具；自捉，若教人捉，若識者當取，如是因緣非餘。66	若比丘尼，寶及寶莊飾具，自捉，若教人捉；除僧伽藍中，及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中，若寄宿處，若寶，若以寶莊飾具；自捉，若教人捉，若識者當取，如是因緣非餘。66	若比丘尼，寶及寶莊飾具，自捉、若教人捉，除僧伽藍中及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中、若寄宿處，若寶、若以寶莊飾具，自捉、若教人捉，若識者當取，如是因緣，非餘。66	若比丘尼， 捉 寶及寶莊飾 【具】 ，自捉、若教人捉，除僧伽藍中及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中、若寄宿處，若寶、若以寶裝飾 【具】 ，自捉、若教人捉，若識者當取，如是因緣非餘。66	若比丘尼， 捉 寶及寶莊飾 【具】 ，自捉、若教人捉，除僧伽藍中及寄宿處，波逸提。若僧伽藍中、若寄宿處，若寶、若以寶莊飾 【具】 ，自捉、若教人捉，若識者當取，如是因緣非餘。66	若比丘尼， 若 寶及寶莊飾具， 若 自捉、若教人捉，除僧伽藍中及寄宿處，波逸提。若 在 僧伽藍中 及 寄宿處，若寶 及 寶莊飾具， 若 自捉、若教人捉， 【若】 識者當取。如是因緣非餘。66
若比丘尼，非時入聚落，不囑比丘尼，波逸提。67	若比丘尼，非時入聚落，不囑比丘尼，波逸提。67	若比丘尼，非時入聚落，不囑比丘尼，波逸提。67	若比丘尼，非時入聚落，不囑比丘尼，波逸提。67	若比丘尼，非時入聚落， 又 不囑比丘尼，波逸提。67	若比丘尼，非時入聚落， 又 不囑比丘尼，波逸提。67	若比丘尼，非時入聚落，不囑 餘 比丘尼 者 ，波逸提。67

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，作繩牀，若木牀；足應高佛八指，除入陸孔上，若截竟，過者，波逸提。68	若比丘尼，作繩牀，若木牀；足應高佛八指，除入陸孔上，若截竟，過者，波逸提。68	若比丘尼，作繩牀，若木牀；足應高佛八指，除入陸孔上，若截竟，過者，波逸提。68	若比丘尼，作繩牀、若木牀，足應高佛八指，除入陸孔上。若截竟，過者，波逸提。68	若比丘尼，作繩牀、若木牀，足應高【佛】八指，除入陸孔上。若截竟，過者，波逸提。68	若比丘尼，作繩牀若木牀，足應高佛八指。除入陸孔上，若截竟過者，波逸提。68	若比丘尼，作繩牀、【若】木牀，足應高如來八指，除入陸孔上【若】截竟，過者，波逸提。68
若比丘尼，持兜羅綿貯作繩牀、木牀，若臥具、坐具，波逸提。69	若比丘尼，持兜羅綿貯作繩牀、木牀，若臥具、坐具，波逸提。69	若比丘尼，持兜羅綿貯作繩牀、木牀，若臥具、坐具，波逸提。69	若比丘尼，持兜羅綿，若貯作繩牀、木牀、若臥具、坐具，波逸提。69	若比丘尼，持兜羅綿，貯作繩牀、木牀，若臥具、坐具，波逸提。69	若比丘尼，持兜羅綿貯，作繩牀、木牀、若臥具、坐具，波逸提。」69	若比丘尼，持兜羅綿貯，作繩牀、木牀、【若】臥具、坐褥者，波逸提。69
若比丘尼，噉蒜者，波逸提。70	若比丘尼，噉蒜者，波逸提。70	若比丘尼，噉蒜者，波逸提。70	若比丘尼，噉蒜者，波逸提。70	若比丘尼，噉蒜者，波逸提。70	若比丘尼噉蒜者，波逸提。70	若比丘尼噉蒜者，波逸提。70
若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。71	若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。71	若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。71	若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。71	若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。71	若比丘尼剃三處毛者，波逸提。71	若比丘尼，身三處以刀剃者，波逸提。71
若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節，若過者，波逸提。72	若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節，若過者，波逸提。72	若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節，若過者，波逸提。72	若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節。若過者，波逸提。72	若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節。若過者，波逸提。72	若比丘尼以水作淨，應齊兩指各一節，若過者，波逸提。72	若比丘尼以水作淨，齊兩指各一節，若過者，波逸提。72
若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。73	若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。73	若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。73	若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。73	若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。	若比丘尼以胡膠作男根，波逸提。73	若比丘尼，以胡膠作男形者，波逸提。73
若比丘尼，共相拍，波逸提。74	若比丘尼，共相拍，波逸提。74	若比丘尼，共相拍，波逸提。74	若比丘尼，共相拍者，波逸提。74	若比丘尼，共相拍，波逸提。74	若比丘尼共相拍，波逸提。74	若比丘尼共相拍者，波逸提。74
若比丘尼，比丘無病時，供給水，以扇扇者，波逸提。75	若比丘尼，比丘無病時，供給水，以扇扇者，波逸提。75	若比丘尼，比丘無病時，供給水，以扇扇者，波逸提。75	若比丘尼，比丘無病時，供給水，以扇扇者，波逸提。75	若比丘尼，比丘無病【時】，食時供給水，以扇扇者，波逸提。75	若比丘尼，比丘無病【時】，食時供給水、以扇扇者，波逸提。75	若比丘尼，比丘無病【時】，食時輒供給水及以扇者，波逸提。75

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，乞生穀者，波逸提。76	若比丘尼，乞生穀者，波逸提。76	若比丘尼，乞生穀者，波逸提。76	若比丘尼，乞生穀者，波逸提。76	若比丘尼，乞生穀者，波逸提。76	若比丘尼乞生穀者，波逸提。76	若比丘尼乞生穀者，波逸提。76
若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。77	若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。77	若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。77	若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。77	若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。77	若比丘尼在生草上大小便，波逸提。77	若比丘尼，在生草上，大小便者，波逸提。77
若比丘尼，夜大小便器中，晝不看牆外棄者，波逸提。78	若比丘尼，夜大小便器中，晝不看牆外棄者，波逸提。78	若比丘尼，夜大小便器中，晝不看牆外棄者，波逸提。78	若比丘尼，夜大小便器中，晝不看牆外棄者，波逸提。78	若比丘尼，夜後大小便器中，且不看牆外棄者，波逸提。78	若比丘尼，夜大小便器中，晝不看牆外棄者，波逸提。78	若比丘尼，夜大小便器【中】，晝不著牆外棄者，波逸提。78
若比丘尼，往觀聽伎樂者，波逸提。79	若比丘尼，往觀聽伎樂者，波逸提。79	若比丘尼，往觀聽伎樂者，波逸提。79	若比丘尼，往觀看伎樂者，波逸提。79	若比丘尼，往觀看伎樂者，波逸提。79	若比丘尼往觀看伎樂者，波逸提。79	若比丘尼，故往觀聽伎樂者，波逸提。79
若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立共語，波逸提。80	若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立共語，波逸提。80	若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立共語，波逸提。80	若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立、共語，波逸提。80	若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立【共】語，波逸提。80	若比丘尼，入村內與男子在屏處共立共語，波逸提。80	若比丘尼入村中，與男子在屏處共立【共】語者，波逸提。80
若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81	若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81	若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81	若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81	若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81	若比丘尼與男子共入屏障處者，波逸提。81	若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81
若比丘尼，入村內巷陌中，遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82	若比丘尼，入村內巷陌中，遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82	若比丘尼，入村內巷陌中，遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82	若比丘尼，入村內巷陌中，遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82	若比丘尼，入村內巷【陌】中遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82	若比丘尼，入村內巷陌中遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82	若比丘尼，入村內巷陌中，遣伴遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82
若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。83	若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。83	若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。83	若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。83	若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去【者】，波逸提。83	若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。83	若比丘尼，入白衣家【內】坐，不語主人捨去者，波逸提。83

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒坐牀座者，波逸提。84	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒坐牀座者，波逸提。84	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒坐牀座者，波逸提。84	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒坐牀座者，波逸提。84	若比丘尼，入白衣家內，不語主人輒坐牀【座】者，波逸提。84	若比丘尼入白衣家內，不語主人輒坐牀【座】者，波逸提。84	若比丘尼，入白衣家，不語主【人】輒坐牀【座】者，波逸提。84
若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷坐宿者，波逸提。85	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷坐宿者，波逸提。85	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷座宿者，波逸提。85	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷坐宿者，波逸提。85	若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷座宿者，波逸提。85	若比丘尼，入白衣家內，不語主人輒自敷座宿者，波逸提。85	若比丘尼，入白衣家，不語主輒自敷座止宿者，波逸提。85
若比丘尼，與男子共入闇室中者，波逸提。86	若比丘尼，與男子共入闇室中者，波逸提。86	若比丘尼，與男子共入闇室中者，波逸提。86	若比丘尼，與男子共入闇室中者，波逸提。86	若比丘尼，與男子共入闇室中者，波逸提。86	若比丘尼，與男子共入闇室中者，波逸提。86	若比丘尼，與男子共入暗室中者，波逸提。86
若比丘尼，不審諦受語，便向人說，波逸提。87	若比丘尼，不審諦受語，便向人說，波逸提。87	若比丘尼，不審諦受語，便向人說，波逸提。87	若比丘尼，不審諦受師語，便向人說，波逸提。87	若比丘尼，不審諦受語，便向人說，波逸提。87	若比丘尼不審諦受語，便向人說，波逸提。87	若比丘尼，不諦受師語，便向人說者，波逸提。87
若比丘尼，有小因緣事，便呪詛：「墮三惡道，不生佛法中。若我有如是事，墮三惡道，不生佛法中，若汝有如是事，亦墮三惡道，不生佛法中。」波逸提。88	若比丘尼，有小因緣事，便呪詛：「墮三惡道，不生佛法中。若我有如是事，墮三惡道，不生佛法中，若汝有如是事，亦墮三惡道，不生佛法中。」波逸提。88	若比丘尼，有小因緣事，便呪詛：「墮三惡道，不生佛法中。若我有如是事，墮三惡道，不生佛法中，若汝有如是事，亦墮三惡道，不生佛法中。」波逸提。88	若比丘尼，有小因緣事，便呪詛：「墮三惡道，不生佛法中。若我有如是事，墮三惡道，不生佛法中；若汝有如是事，亦墮三惡道，不生佛法中。」波逸提。88	若比丘尼，有小因緣事，便呪詛：「墮三惡道，不生佛法中。若我有如是事，墮三惡道，不生佛法中。若汝有如是事，亦墮三惡道，不生佛法中。」波逸提。88	若比丘尼有小因緣事，便呪詛：墮三惡道、不生佛法中。若我有如是事，墮三惡道、不生佛法中；若汝有如是事，亦墮三惡道、不生佛法中。波逸提。88	若比丘尼，有小因緣，【便呪詛言：墮三惡道，不生佛法中。】若我有如是事，墮三惡道，不生佛法中；若汝有如是事，亦墮三惡道，不生佛法中。者，波逸提。88
若比丘尼，共鬪諍，不善憶持諍事，椎胸啼哭者，波逸提。89	若比丘尼，共鬪諍，不善憶持諍事，椎胸啼哭者，波逸提。89	若比丘尼，共鬪諍，不善憶持諍事，椎胸啼哭者，波逸提。89	若比丘尼，共鬪諍，不善憶持諍事，槌胸啼哭者，波逸提。89	若比丘尼，共鬪諍，不善憶持諍事，椎胸啼哭者，波逸提。89	若比丘尼共鬪諍，不善憶持諍事，槌胸啼哭者，波逸提。89	若比丘尼，共鬪諍不善，憶持諍事推胸啼泣者，波逸提。89
若比丘尼，無病，二人共牀臥，波逸提。90	若比丘尼，無病，二人共牀臥，波逸提。90	若比丘尼，無病，二人共牀臥，波逸提。90	若比丘尼，無病，二人共牀臥，波逸提。90	若比丘尼，無病，二人共牀臥，波逸提。90	若比丘尼無病，二人共牀臥，波逸提。90	若比丘尼，無病二人共牀臥者，波逸提。90

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，共一褥， 同一 被臥，除餘時，波逸提。91	若比丘尼，共一褥，同一被臥，除餘時，波逸提。91	若比丘尼，共一褥，同一被臥，除餘時，波逸提。91	若比丘尼，共一蓐，同一被臥，除餘時，波逸提。91	若比丘尼，共一褥、同一被臥，除餘時，波逸提。91	若比丘尼共一褥、 一同 被臥，除餘時，波逸提。91	若比丘尼，同一 褥 一被 共 臥，除餘時，波逸提。91
若比丘尼，知先住後至，知後至先住；為惱故，在前誦經問義教授者，波逸提。92	若比丘尼，知先住後至，知後至先住；為惱故，在前誦經問義教授者，波逸提。92	若比丘尼，知先住後至，知後至先住；為惱故，在前誦經問義教授者，波逸提。92	若比丘尼，知先住後至，知後至先住，為惱故，在前誦經、問義、教授者，波逸提。92	若比丘尼，知先住後至，知後至先住，為惱故，在前誦經、問義、教授者，波逸提。92	若比丘尼，知先住後至、後至先住，為惱故，在前誦經、問義、教授者，波逸提。92	若比丘尼，知先住後至、知後至先住，為惱 尼 故，在前誦經、問義、教授者，波逸提。92
若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93	若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93	若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93	若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93	若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93	若比丘尼同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93	若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93
若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安牀，後 瞋 恚 驅出者，波逸提。94	若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安牀，後瞋恚驅出者，波逸提。94	若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安牀，後瞋恚驅出者，波逸提。94	若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安牀，後瞋恚驅出者，波逸提。94	若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安牀，後瞋恚驅出者，波逸提。94	若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀，後 恚 驅出者，波逸提。94	若比丘尼，夏安居，初聽餘比丘尼在房中安牀，後 瞋 恚 駭 出者，波逸提。94
若比丘尼，春夏冬一切時，人間遊行，除餘 時 因緣，波逸提。95	若比丘尼，春夏冬一切時，人間遊行，除餘時因緣，波逸提。95	若比丘尼，春夏冬一切時，人間遊行，除餘時因緣，波逸提。95	若比丘尼，春、夏、冬一切時人間遊行，除餘 【時】 因緣 者 ，波逸提。95	若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行，除餘 【時】 因緣 者 ，波逸提。95	若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行，除餘 【時】 因緣 者 ，波逸提。95	若比丘尼，春夏冬一切時人間遊行，除餘 【時】 因緣，波逸提。95
若比丘尼，夏安居 訖 ，不去者，波逸提。96	若比丘尼，夏安居訖，不去者，波逸提。96	若比丘尼，夏安居訖，不去者，波逸提。96	若比丘尼，夏安居訖，不去者，波逸提。96	若比丘尼，夏安居訖，不去者，波逸提。96	若比丘尼夏安居訖不去者，波逸提。96	若比丘尼，夏安居 竟 ，不去者，波逸提。96
若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97	若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97	若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97	若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97	若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97	若比丘尼，邊界有疑恐怖處人間遊行，波逸提。97	若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在人間遊行，波逸提。98	若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在人間遊行，波逸提。98	若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在人間遊行，波逸提。98	若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在人間遊行者，波逸提。98	若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在人間遊行，波逸提。98	若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行，波逸提。98	若比丘尼，於王界內有疑恐怖處，在人間遊行者，波逸提。98
若比丘尼，親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：「妹！汝莫親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。大姊可別住。若別住，於佛法中，有增益安樂住。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨此事善；若不捨者，波逸提。99	若比丘尼，親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：「妹！汝莫親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。大姊可別住。若別住，於佛法中，有增益安樂住。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨此事善；若不捨者，波逸提。99	若比丘尼，親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：「妹！汝莫親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。妹！汝可別住。若別住，於佛法中，有增益安樂住。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨此事善；若不捨者，波逸提。99	若比丘尼，親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：「妹！汝莫親近居士、居士兒、共住，作不隨順行。大姊！可別住。若別住，於佛法中，有增益安樂住。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨此事善。若不捨者，波逸提。99	若比丘尼，親近居士、居士兒、共住作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：「妹！汝莫親近居士、居士兒、共住作不隨順行。大姊！汝可別住。若別住，於佛法中有增益安樂住。」彼比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨此事善；若不捨者，波逸提。99	若比丘尼，親近居士、居士兒共住作不隨順行。餘比丘尼諫此比丘尼言：「妹！汝莫親近居士、居士兒共住作不隨順行。妹！汝可別住，若別住，於佛法中有增益安樂住。」彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨，彼比丘尼應三諫捨此事故。乃至三諫捨此事善；若不捨者，波逸提。」99	若比丘尼親近居士、居士子，共住作不隨順行，餘比丘尼諫是比丘尼言：大姊！【汝】莫親近居士、居士子共住作不隨順行，大姊可別住。若別住者，於佛法中有增益安樂住。是比丘尼如是諫時，堅持不捨；彼比丘尼應三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；【若】不捨者，波逸提。99
若比丘尼，往觀王宮、文飾畫堂、園林浴池者，波逸提。100	若比丘尼，往觀王宮、文飾畫堂、園林浴池者，波逸提。100	若比丘尼，往觀王宮、文飾畫堂、園林浴池者，波逸提。100	若比丘尼，往觀王宮、文飾畫堂、園林、浴池者，波逸提。100	若比丘尼，往觀王宮、文飾、畫堂、園林、浴池者，波逸提。100	若比丘尼往觀王宮文飾、畫堂、園林、浴池者，波逸提。100	若比丘尼，往觀王宮文飾、畫堂、園林、浴池者，波逸提。100
若比丘尼，露身形，在河水、泉水、流水中，浴者，波逸提。101	若比丘尼，露身形，在河水、泉水、流水中，浴者，波逸提。101	若比丘尼，露身形，在河水、泉水、流水中，浴者，波逸提。101	若比丘尼，露身形，在河水、泉水、流水、池水中浴者，波逸提。101	若比丘尼，露身形，在河水、泉水、渠水、池水中浴，波逸提。101	若比丘尼露身形在河水、泉水、深水、池水中浴者，波逸提。101	若比丘尼，露身【形】在河水、泉水、流水中，浴者，波逸提。101
若比丘尼，作浴衣，應量作。應量作者，長佛六搩手，廣二搩手半，若過者，波逸提。102	若比丘尼，作浴衣，應量作。應量作者，長佛六搩手，廣二搩手半，若過者，波逸提。102	若比丘尼，作浴衣，應量作。應量作者，長佛六搩手，廣二搩手半，若過者，波逸提。102	若比丘尼，作浴衣，應量作。應量作者，長佛六搩手，廣二搩手半。若過者，波逸提。102	若比丘尼，作浴衣應量作。應量作者，長佛六搩手、廣二搩手半。若過者，波逸提。102	若比丘尼，作浴衣應量作。應量作者，長佛六搩手、廣二搩手半，若過者波逸提。102	若比丘尼，作浴衣，當應量作。是中量者，長佛六搩手、廣二搩手半。若過成者，波逸提。102

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，縫僧伽梨，過五日，除 求索僧伽梨，出迦絺那衣，六難事起者 ，波逸提。103	若比丘尼，縫僧伽梨，過五日，除求索僧伽梨，出迦絺那衣，六難事起者，波逸提。103	若比丘尼，縫僧伽梨，過五日，除求索僧伽梨，出迦絺那衣，六難事起者，波逸提。103	若比丘尼，縫僧伽梨，過五日，除 【求索僧伽梨，出迦絺那衣，六】 難事起，波逸提。103	若比丘尼，縫僧伽 過五日，除求索僧伽梨、出迦絺那衣，六難事起者，波逸提。103	若比丘尼，縫僧伽梨過五日，除求索僧伽梨，出迦絺那衣，六難事起者，波逸提。103	若比丘尼，縫僧伽梨過五日，除 求僧伽梨 、出迦絺那衣、六難事起者，波逸提。103
若比丘尼，過五日不 看 僧伽梨，波逸提。104	若比丘尼，過五日不看僧伽梨，波逸提。104	若比丘尼，過五日不看僧伽梨，波逸提。104	若比丘尼，過五日不看僧伽梨，波逸提。104	若比丘尼，過五日不看僧伽梨，波逸提。104	若比丘尼過五日不看僧伽梨，波逸提。104	若比丘尼，過五日不 著 僧伽梨者，波逸提。104
若比丘尼，與眾僧衣，作留難者，波逸提。105	若比丘尼，與眾僧衣，作留難者，波逸提。105	若比丘尼，與眾僧衣，作留難者，波逸提。105	若比丘尼，與眾僧衣作留難者，波逸提。105	若比丘尼，與眾僧衣，作留難者，波逸提。105	若比丘尼，與眾僧衣作留難者，波逸提。105	若比丘尼， 檀越 與眾僧衣 故 作留難者，波逸提。105
若比丘尼，不問主， 便 著他衣者，波逸提。106	若比丘尼，不問主，便著他衣者，波逸提。106	若比丘尼，不問主，便著他衣者，波逸提。106	若比丘尼，不問主，便著他衣者，波逸提。106	若比丘尼，不問主，便著他衣者，波逸提。106	若比丘尼，不問主便著他衣者，波逸提。106	若比丘尼，不問主 輒 著他衣者，波逸提。106
若比丘尼，持沙門衣，施與外道白衣者，波逸提。107	若比丘尼，持沙門衣，施與外道白衣者，波逸提。107	若比丘尼，持沙門衣，施與外道白衣者，波逸提。107	若比丘尼，持沙門衣施與外道、白衣者，波逸提。107	若比丘尼，持沙門衣施與外道白衣者，波逸提。107	若比丘尼，持沙門衣施與外道白衣者，波逸提。107	若比丘尼，持沙門衣施與外道白衣者，波逸提。107
若比丘尼，作如是意：眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提。108	若比丘尼，作如是意：眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提。108	若比丘尼，作如是意：眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提。108	若比丘尼，作如是意：「眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得。」者，波逸提。108	若比丘尼，作如是意，眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提。108	若比丘尼作如是意：「眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得。」者，波逸提。108	若比丘尼，作如是意：眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提。108
若比丘尼，作如是意：「令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出；欲令五事 久 得放捨。」波逸提。109	若比丘尼，作如是意：「令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出；欲令五事久得放捨。」波逸提。109	若比丘尼，作如是意：令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出；欲令五事久得放捨，波逸提。109	若比丘尼，作如是意：「令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出，欲令五事久得放捨。」波逸提。109	若比丘尼，作如是意：令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出。欲令五事久得放捨，波逸提。109	若比丘尼作如是意：「令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出欲令五事久得放捨。」波逸提。」109	若比丘尼作如是意：令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出欲令五事 文 得放捨者，波逸提。109

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，作如是意：「遮比丘尼僧，不出迦絺那衣，欲令久得 五事 放捨。」波逸提。110	若比丘尼，作如是意：「遮比丘尼僧，不出迦絺那衣，欲令久得五事放捨。」波逸提。110	若比丘尼，作如是意：遮比丘尼僧，不出迦絺那衣，欲令久得五事放捨，波逸提。110	若比丘尼，作如是意：「遮比丘尼僧，不出迦絺那衣，欲令久得五事放捨。」波逸提。110	若比丘尼，作如是意：遮比丘尼僧不出迦絺那衣，欲令久得。五事放捨，波逸提。110	若比丘尼作如是意：「遮比丘尼僧不出迦絺那衣，欲令久得五事放捨。」波逸提。」110	若比丘尼作如是意：遮比丘尼僧不出迦絺那衣，欲令 五事文得 放捨者，波逸提。110
若比丘尼，餘比丘尼語言：「為我滅此諍事。」而不 與 作方便令滅者，波逸提。111	若比丘尼，餘比丘尼語言：「為我滅此諍事。」而不與作方便令滅者，波逸提。111	若比丘尼，餘比丘尼語言：「為我滅此諍事。」而不與作方便令滅者，波逸提。111	若比丘尼，餘比丘尼語言：「為我滅此諍事。」而不與作方便令滅者，波逸提。111	若比丘尼，餘比丘尼語言：為我滅此諍事。而不與作方便令滅者，波逸提。111	若比丘尼，餘比丘尼語言：「為我滅此諍事！」而不【 與 】作方便令滅者，波逸提。」111	若比丘尼，餘比丘尼語言：為我滅此諍事。而不與作方便令滅者，波逸提。111
若比丘尼，自手持食，與白衣， 及 外道食者，波逸提。112	若比丘尼，自手持食，與白衣，及外道食者，波逸提。112	若比丘尼，自手持食，與白衣，及外道食者，波逸提。112	若比丘尼，自手持食與白衣，及外道食者，波逸提。112	若比丘尼，自手持食，與白衣， 入 外道食者，波逸提。112	若比丘尼自手持食與白衣、 入 外道食者，波逸提。112	若比丘尼，自手持食，與白衣【 及 】外道食者，波逸提。112
若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113	若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113	若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113	若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113	若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113	若比丘尼為白衣作使者，波逸提。113	若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113
若比丘尼，自手 績 紡者，波逸提。114	若比丘尼，自手續紡者，波逸提。114	若比丘尼，自手 紡 績者，波逸提。114	若比丘尼，自手 紡 縷者，波逸提。114	若比丘尼，自手 紡 縷者，波逸提。114	若比丘尼自手 紡 縷者，波逸提。114	若比丘尼，自手 紡 績者，波逸提。114
若比丘尼，入白衣舍內，在小牀、大牀上，若坐、若臥，波逸提。115	若比丘尼，入白衣舍內，在小牀、大牀上，若坐、若臥，波逸提。115	若比丘尼，入白衣舍內，在小牀、大牀上，若坐、若臥，波逸提。115	若比丘尼，入白衣舍內，在小牀、大牀上，若坐、若臥，波逸提。115	若比丘尼，入白衣舍內，在小牀、大牀上，若坐、若臥，波逸提。115	若比丘尼入白衣舍內，在小牀、大牀上，若坐、若臥，波逸提。115	若比丘尼，入白衣舍內，在小牀大牀上，若坐、若臥者，波逸提。115
若比丘尼，至白衣舍，語主人敷 坐 具止宿，明日不辭 主人而去 ，波逸提。116	若比丘尼，至白衣舍，語主人敷坐具止宿，明日不辭主人而去，波逸提。116	若比丘尼，至白衣舍，語主人敷 座 具止宿，明日不辭主人而去，波逸提。116	若比丘尼，至白衣舍，語主人敷 座 【 具 】止宿，明日不辭主人而去，波逸提。116	若比丘尼至白衣舍，語主人：敷 座 【 具 】止宿。明日不辭主人而去，波逸提。116	若比丘尼至白衣舍，語主人敷 座 【 具 】止宿，明日不辭主人而去，波逸提。116	若比丘尼至白衣舍，語主人敷 臥 具止宿，明日不辭 去者 ，波逸提。116

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，誦習世俗呪術者，波逸提。117	若比丘尼，誦習世俗呪術者，波逸提。117	若比丘尼，誦習世俗呪術者，波逸提。117	若比丘尼，誦習世俗呪術者，波逸提。117	若比丘尼，誦習世俗呪術者，波逸提。117	若比丘尼誦習世俗呪術者，波逸提。117	若比丘尼，誦習世俗呪術者，波逸提。117
若比丘尼，教人誦習 世俗 呪術者，波逸提。118	若比丘尼，教人誦習世俗呪術者，波逸提。118	若比丘尼，教人誦習世俗呪術者，波逸提。118	若比丘尼，教人誦習【 世俗 】呪術者，波逸提。118	若比丘尼，教人誦習【 世俗 】呪術者，波逸提。118	若比丘尼，教人誦習【 世俗 】呪術者，波逸提。118	若比丘尼，教人誦習世俗呪術者，波逸提。118
若比丘尼，知女人妊 身 ， 度 與 受具足 戒者，波逸提。119	若比丘尼，知女人妊身，度與受具足戒者，波逸提。119	若比丘尼，知女人妊身，度與 授 具足戒者，波逸提。119	若比丘尼，知女人妊 娠 ，度與受具足戒者，波逸提。119	若比丘尼，知女人妊身，度與 授 具足戒者，波逸提。119	若比丘尼，知女人妊 娠 ，度與 授 具足戒者，波逸提。119	若比丘尼，知女人妊身，【 度 】與受 大 戒者，波逸提。119
若比丘尼，知婦女乳兒，與 受具足 戒，波逸提。120	若比丘尼，知婦女乳兒，與受具足戒，波逸提。120	若比丘尼，知婦女乳兒，與 授 具足戒，波逸提。120	若比丘尼，知婦女乳兒，與受具足戒 者 ，波逸提。120	若比丘尼，知婦女乳兒，與 授 具足戒，波逸提。120	若比丘尼，知婦女乳兒，與 授 具足戒，波逸提。120	若比丘尼，知婦女乳兒與受 大 戒者，波逸提。120
若比丘尼，知年不滿二十，與 受具足 戒，波逸提。121	若比丘尼，知年不滿二十，與受具足戒，波逸提。121	若比丘尼，知年不滿二十，與 授 具足戒，波逸提。121	若比丘尼，知年不滿二十，與受具足戒，波逸提。121	若比丘尼，知年不滿二十，與 授 具足戒，波逸提。121	若比丘尼，知年不滿二十，與 授 具足戒，波逸提。121	若比丘尼，知年 未 滿二十，與受 大 戒者，波逸提。121
若比丘尼， 年 十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與 受具足 戒者，波逸提。122	若比丘尼，年十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與受具足戒者，波逸提。122	若比丘尼，年十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與 授 具足戒者，波逸提。122	若比丘尼，年十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與受具足戒者，波逸提。122	若比丘尼，年十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與 授 具足戒者，波逸提。122	若比丘尼年十八童女，不與二歲學戒，年滿二十便與 授 具足戒者，波逸提。122	若比丘尼，【 年 】十八童女，不與二歲學戒，年滿二十，便與受 大 戒者，波逸提。122
若比丘尼， 年 十八童女，與二歲學戒，不與六法；滿二十，便與 受具足 戒，波逸提。123	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，不與六法；滿二十，便與受具足戒，波逸提。123	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，不與六法；滿二十，便與 授 具足戒，波逸提。123	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，不與六法，滿二十便與受具足戒 者 。波逸提。123	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，不與六法，滿二十便與 授 具足戒，波逸提。123	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，不與六法，滿二十便與 授 具足戒，波逸提。123	若比丘尼，【 年 】十八童女與二歲學戒，不與六法， 年 滿二十，便與受 大 戒者，波逸提。123

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法，滿二十；眾僧不聽，便與 受具足 戒者，波逸提。124	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法，滿二十；眾僧不聽，便與受具足戒者，波逸提。124	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法，滿二十；眾僧不聽，便與 授具足 戒者，波逸提。124	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法滿二十，眾僧不聽，便與受具足戒者，波逸提。124	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法，滿二十，眾僧不聽，便與受具足戒者，波逸提。124	若比丘尼，年十八童女，與二歲學戒，與六法，滿二十，眾僧不聽便與 授具足 戒者，波逸提。124	若比丘尼，十八童女與二歲學戒， 及六法已 ，年滿二十，眾僧不聽，便與受 大戒 者，波逸提。124
若比丘尼，度曾嫁婦女，年十歲，與二歲學戒，年滿十二，聽與 受具足 戒；若減十二，與 受具足 戒，波逸提。125	若比丘尼，度曾嫁婦女，年十歲，與二歲學戒，年滿十二，聽與受具足戒；若減十二，與受具足戒，波逸提。125	若比丘尼，度曾嫁婦女，年十歲，與二歲學戒，年滿十二，聽與 授具足 戒；若減十二，與 授具足 戒，波逸提。125	若比丘尼，度曾嫁婦女年十歲，與二歲學戒，年滿十二，聽與受具足戒。若減十二，與受具足戒 者 ，波逸提。125	若比丘尼，度曾嫁婦女，年十歲，與二歲學戒；年滿十二，聽與受具足戒。若減十二，與受具足戒 者 ，波逸提。125	若比丘尼，度曾嫁婦女年十歲，與二歲學戒，年滿十二，聽與 授具足 戒。若減十二與 授具足 戒 者 ，波逸提。125	若比丘尼，度 小年 曾嫁婦女，年十歲，與二歲學戒，年滿十二，聽與受 大戒 。若減十二與受 大戒者 ，波逸提。125
若比丘尼，度小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二；不白眾僧，便與 受具足 戒，波逸提。126	若比丘尼，度小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二；不白眾僧，便與受具足戒，波逸提。126	若比丘尼，度小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二；不白眾僧，便與 授具足 戒，波逸提。126	若比丘尼，度 他 小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二，不白眾僧，便與受具足戒，波逸提。126	若比丘尼，度小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二，不白眾僧，便與受具足戒，波逸提。126	若比丘尼，度 他 小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二，不白眾僧便與 授具足 戒，波逸提。126	若比丘尼，度小年曾嫁婦女，與二歲學戒，年滿十二，不白眾僧便與受 大戒者 ，波逸提。126
若比丘尼，知 如是人 ，與 受具足 戒者，波逸提。127	若比丘尼，知如是人，與受具足戒者，波逸提。127	若比丘尼，知如是人，與 授具足 戒者，波逸提。127	若比丘尼，知如是人，與受具足戒者，波逸提。127	若比丘尼，知如是人，與受具足戒者，波逸提。127	若比丘尼，知如是人，與 授具足 戒者，波逸提。127	若比丘尼，知 是姪女 ，與受 大戒 者，波逸提。127
若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取 者 ，波逸提。128	若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取者，波逸提。128	若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取者，波逸提。128	若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取 【者】 ，波逸提。128	若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取 【者】 ，波逸提。128	若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取 【者】 ，波逸提。128	若比丘尼，多度弟子，不教二歲學戒，不以二法攝取者，波逸提。128
若比丘尼，不二歲隨和 尚 尼者，波逸提。129	若比丘尼，不二歲隨和尚尼者，波逸提。129	若比丘尼，不二歲隨和尚尼者，波逸提。129	若比丘尼，不二歲隨和 上 尼者，波逸提。129	若比丘尼，不二歲隨和尚尼者，波逸提。129	若比丘尼，不二歲隨和 上 尼者，波逸提。129	若比丘尼，不二歲隨和尚尼者，波逸提。129
若比丘尼，僧不聽，而授人 具足 戒者，波逸提。130	若比丘尼，僧不聽，而授人具足戒者，波逸提。130	若比丘尼，僧不聽，而授人具足戒者，波逸提。130	若比丘尼，僧不聽，而授人具足戒者，波逸提。130	若比丘尼，僧不聽而授人具足戒者，波逸提。130	若比丘尼，僧不聽而授人具足戒者，波逸提。130	若比丘尼，僧不聽而授人 大戒 者，波逸提。130

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。131	若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。131	若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。131	若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。131	若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。131	若比丘尼，年未滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。131	若比丘尼，【年】未滿十二歲授人大戒者，波逸提。131
若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒，波逸提。132	若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒，波逸提。132	若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒，波逸提。132	若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒者，波逸提。132	若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒者，波逸提。132	若比丘尼，年滿十二歲，眾僧不聽，便授人具足戒者，波逸提。132	若比丘尼，【年】滿十二歲，眾僧不聽，便授人大戒者，波逸提。132
若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。」波逸提。133	若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。」波逸提。133	若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。」波逸提。133	若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，欲聽者便聽；不欲聽者，便不聽。」波逸提。133	若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：眾僧有愛、有恚、有怖、有癡，欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。波逸提。133	若比丘尼，僧不聽授人具足戒，便言：「眾僧有愛、有恚、有怖、有癡。欲聽者便聽，不欲聽者便不聽。」波逸提。133	若比丘尼，僧不聽授人大戒，便言：眾僧有愛、有恚、有怖、有癡。欲【聽】者便聽，不欲【聽】者便不聽。波逸提。133
若比丘尼，父母夫主不聽，與受具足戒者，波逸提。134	若比丘尼，父母夫主不聽，與受具足戒者，波逸提。134	若比丘尼，父母夫主不聽，與授具足戒者，波逸提。134	若比丘尼，父、母、夫主不聽，與受具足戒者，波逸提。134	若比丘尼，父母、夫主不聽與受具足戒者，波逸提。134	若比丘尼，父母夫主不聽與授具足戒者，波逸提。134	若比丘尼，父母、夫主不聽與授大戒者，波逸提。134
若比丘尼，知女人與童男、男子相敬愛；愁憂瞋恚女人，度令出家受具足戒者，波逸提。135	若比丘尼，知女人與童男、男子相敬愛；愁憂瞋恚女人，度令出家受具足戒者，波逸提。135	若比丘尼，知女人與童男、男子相敬愛；愁憂瞋恚女人，度令出家，受具足戒者，波逸提。135	若比丘尼，知女人與童男、男子相敬愛，愁憂瞋恚女人，度令出家授具足戒者，波逸提。135	若比丘尼，知女人與童男、男子相敬愛，愁憂瞋恚女人，度令出家，授具足戒者，波逸提。135	若比丘尼，知女人與童男男子相敬愛、愁憂恚女人，度令出家，受具足戒者，波逸提。135	若比丘尼，知女人與【童男】男子相敬愛、愁憂瞋恚，度令出家受大戒者，波逸提。135
若比丘尼，語式叉摩那言：「汝！妹！捨是學是，當與汝受具足戒。」若不方便與受具足戒者，波逸提。136	若比丘尼，語式叉摩那言：「汝！妹！捨是學是，當與汝受具足戒。」若不方便與受具足戒者，波逸提。136	若比丘尼，語式叉摩那言：「汝！妹！捨是學是，當與汝授具足戒。」若不方便與授具足戒者，波逸提。136	若比丘尼，語式叉摩那言：「汝！妹！捨是、學是，當與汝受具足戒。」若不方便與受具足戒【者】，波逸提。136	若比丘尼，語式叉摩那言：「汝妹！捨是學是，我當與汝授具足戒。」若不方便與授具足戒【者】，波逸提。136	若比丘尼語式叉摩那言：「汝妹！捨是學是，我當與汝授具足戒。」若不方便與授具足戒【者】，波逸提。136	若比丘尼語式叉摩那言：捨是學是，當與汝受大戒。若不方便與受者，波逸提。136

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼語式叉摩那言：「持衣來與我，我當與汝受具足戒。」而不方便與受具足戒者，波逸提。137	若比丘尼語式叉摩那言：「持衣來與我，我當與汝受具足戒。」而不方便與受具足戒者，波逸提。137	若比丘尼語式叉摩那言：「持衣來與我，我當與汝授具足戒。」而不方便與授具足戒者，波逸提。137	若比丘尼，語式叉摩那言：「持衣來與我！我當與汝受具足戒。」而不方便與受具足戒【者】，波逸提。137	若比丘尼，語式叉摩那言：「持衣來與我，我當與汝授具足戒。」而不方便與授具足戒【者】，波逸提。137	若比丘尼語式叉摩那言：「持衣來【與我】！我當與汝授具足戒。」而不方便與授具足戒【者】，波逸提。137	若比丘尼語式叉摩那言：持衣來【與我】，我當與汝受大戒。而不方便與受者，波逸提。137
若比丘尼，不滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。138	若比丘尼，不滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。138	若比丘尼，不滿十二月，授人具足戒者，波逸提。138	若比丘尼，不滿一歲，授人具足戒者，波逸提。138	若比丘尼，不滿十二歲，授人具足戒者，波逸提。138	若比丘尼，不滿一歲授人具足戒者，波逸提。138	若比丘尼，不滿一歲授人大戒者，波逸提。138
若比丘尼，與人授具足戒已，經宿，方往比丘僧中，與受具足戒者，波逸提。139	若比丘尼，與人授具足戒已，經宿，方往比丘僧中，與受具足戒者，波逸提。139	若比丘尼，與人授具足戒已，經宿方往比丘僧中，與授具足戒者，波逸提。139	若比丘尼，與人受具足戒已，經宿方往比丘僧中與受具足戒者，波逸提。139	若比丘尼，與人授具足戒已，經宿方往比丘僧中，與授具足戒者，波逸提。139	若比丘尼，與人授具足戒已，經宿方往比丘僧中與授具足戒者，波逸提。139	若比丘尼，與人受本法已，經宿方往比丘僧中與受大戒者，波逸提。139
若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。140	若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。140	若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。140	若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。140	若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。140	若比丘尼，不病，不往受教授者，波逸提。140	若比丘尼，教授日無病，不往受教授者，波逸提。140
若比丘尼，半月，應往比丘僧中求教授，若不求者，波逸提。141	若比丘尼，半月，應往比丘僧中求教授，若不求者，波逸提。141	若比丘尼，半月，應往比丘僧中求教授，若不求者，波逸提。141	若比丘尼，半月應往比丘僧中求教授。若不求者，波逸提。141	若比丘尼，半月應往比丘僧中求教授。若不求者，波逸提。141	若比丘尼，半月應往比丘僧中求教授，若不求者，波逸提。141	若比丘尼，半月應往比丘僧中求教授，若不求者，波逸提。141
若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中，說三事自恣：見、聞、疑。若不者，波逸提。142	若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中，說三事自恣：見、聞、疑。若不者，波逸提。142	若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中，說三事自恣：見、聞、疑。若不者，波逸提。142	若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中說三事自恣：見、聞、疑。若不者，波逸提。142	若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中，說三事自恣：見、聞、疑。若不者，波逸提。142	若比丘尼，僧夏安居竟，應往比丘僧中說三事自恣見聞疑，若不者，波逸提。142	若比丘尼，【僧】夏安居竟，應往比丘僧中說三事自恣：見聞疑。若不往者，波逸提。142
若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143	若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143	若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143	若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143	若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143	若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143	若比丘尼，在無比丘處夏安居者，波逸提。143

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。144	若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。144	若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。144	若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。144	若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。144	若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白而入者，波逸提。144	若比丘尼，知有比丘僧伽藍，不白【而】入者，波逸提。144
若比丘尼，罵比丘者，波逸提。145	若比丘尼，罵比丘者，波逸提。145	若比丘尼，罵比丘者，波逸提。145	若比丘尼，罵比丘者，波逸提。145	若比丘尼，罵比丘者，波逸提。145	若比丘尼罵比丘者，波逸提。145	若比丘尼罵比丘者，波逸提。145
若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚不喜，罵比丘尼者，波逸提。146	若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚不喜，罵比丘尼者，波逸提。146	若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚不喜，罵比丘尼眾者，波逸提。146	若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚不喜，罵比丘尼眾者，波逸提。146	若比丘尼，喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚不喜，罵比丘尼眾者，波逸提。146	若比丘尼，喜鬪諍不善憶持諍事，事後瞋恚不喜罵比丘尼眾者，波逸提。146	若比丘尼，喜鬪諍不善憶持諍事，後瞋恚不喜罵比丘尼眾者，波逸提。146
若比丘尼，身生癰，及種種瘡；不白眾，及餘人，輒使男子破，若裹者，波逸提。147	若比丘尼，身生癰，及種種瘡；不白眾，及餘人，輒使男子破，若裹者，波逸提。147	若比丘尼，身生癰，及種種瘡；不白眾，及餘人，輒使男子破，若裹者，波逸提。147	若比丘尼，身生癰及種種瘡，不白眾及餘人，輒使男子破、若裹者，波逸提。147	若比丘尼，身生癰及種種瘡，不白眾及餘人，輒使男子破，若裹者，波逸提。147	若比丘尼，身生癰及種種瘡，不白眾及餘人，輒使男子破若裹者，波逸提。147	若比丘尼，身生癰瘡不白眾及餘人，輒使男子若破、若裹者，波逸提。147
若比丘尼，先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及肉者，波逸提。148	若比丘尼，先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及肉者，波逸提。148	若比丘尼，先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及肉者，波逸提。148	若比丘尼，先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及肉者，波逸提。148	若比丘尼，先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及肉者，波逸提。148	若比丘尼先受請，若足食已，後食飯、麩、乾飯、魚及肉者，波逸提。148	若比丘尼先受請，若足食已後更食者，波逸提。148
若比丘尼，於家生嫉妒心者，波逸提。149	若比丘尼，於家生嫉妒心者，波逸提。149	若比丘尼，於家生嫉妒心者，波逸提。149	若比丘尼，於家生嫉妒心【者】，波逸提。149	若比丘尼，於家生嫉妒心【者】，波逸提。149	若比丘尼，於家生嫉妒心【者】，波逸提。149	若比丘尼，於檀越家生嫉妒心者，波逸提。149
若比丘尼，以香塗摩身者，波逸提。150	若比丘尼，以香塗摩身者，波逸提。150	若比丘尼，以香塗摩身者，波逸提。150	若比丘尼，以香塗摩身者，波逸提。150	若比丘尼，以香塗摩身者，波逸提。150	若比丘尼以香塗摩身者，波逸提。150	若比丘尼，以香塗摩身【者】，波逸提。150
若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151	若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151	若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151	若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151	若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151	若比丘尼以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151	若比丘尼，以胡麻滓塗摩身者，波逸提。151

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，使比丘尼塗摩身者，波逸提。152	若比丘尼，使比丘尼塗摩身者，波逸提。152	若比丘尼，使比丘尼塗摩身者，波逸提。152	若比丘尼，使比丘尼塗摩身者，波逸提。152	若比丘尼，使比丘尼塗摩身【者】，波逸提。152	若比丘尼，使比丘尼塗摩身【者】，波逸提。152	若比丘尼，使比丘尼塗摩身者，波逸提。152
若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153	若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153	若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153	若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153	若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153	若比丘尼使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153	若比丘尼，使式叉摩那塗摩身者，波逸提。153
若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。154	若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。154	若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。154	若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。154	若比丘尼，使沙彌尼塗摩身【者】，波逸提。154	若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。154	若比丘尼，使沙彌尼塗摩身者，波逸提。154
若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155	若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155	若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155	若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155	若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155	若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155	若比丘尼，使白衣婦女塗摩身者，波逸提。155
若比丘尼，著貯跨衣者，波逸提。156	若比丘尼，著貯跨衣者，波逸提。156	若比丘尼，著貯跨衣者，波逸提。156	若比丘尼，著貯跨衣者，波逸提。156	若比丘尼，著貯跨衣者，波逸提。156	若比丘尼著貯跨衣者，波逸提。156	若比丘尼，著用跨衣者，波逸提。156
若比丘尼，畜婦女嚴身具，除時因緣，波逸提。157	若比丘尼，畜婦女嚴身具，除時因緣，波逸提。157	若比丘尼，畜婦女嚴身具，除時因緣，波逸提。157	若比丘尼，畜婦女莊嚴身具，除時因緣，波逸提。157	若比丘尼，畜婦女莊嚴身具，除時因緣，波逸提。157	若比丘尼，畜婦女莊嚴身具，除時因緣，波逸提。157	若比丘尼，畜婦女嚴身具，除時因緣，波逸提。157
若比丘尼，著革屣，持蓋行，除時因緣，波逸提。158	若比丘尼，著革屣，持蓋行，除時因緣，波逸提。158	若比丘尼，著革屣，持蓋行，除時因緣，波逸提。158	若比丘尼，著革屣，持蓋行，除時因緣，波逸提。158	若比丘尼，著革屣，持蓋行，除時因緣，波逸提。158	若比丘尼，著革屣持蓋行，除時因緣，波逸提。158	若比丘尼，著革屣持蓋行，除時因緣，波逸提。158
若比丘尼，無病，乘乘行，除時因緣，波逸提。159	若比丘尼，無病，乘乘行，除時因緣，波逸提。159	若比丘尼，無病，乘乘行，除時因緣，波逸提。159	若比丘尼，無病，乘乘行，除時因緣，波逸提。159	若比丘尼，無病，乘乘行，除時因緣，波逸提。159	若比丘尼，無病乘乘行，除時因緣，波逸提。159	若比丘尼，無病乘乘行，除時因緣，波逸提。159
若比丘尼，不著僧祇支，入村者，波逸提。160	若比丘尼，不著僧祇支，入村者，波逸提。160	若比丘尼，不著僧祇支，入村者，波逸提。160	若比丘尼，不著僧祇支入村者，波逸提。160	若比丘尼，不著僧祇支入村者，波逸提。160	若比丘尼，不著僧祇支入村者，波逸提。160	若比丘尼，不著僧祇支入村者，波逸提。160

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。161	若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。161	若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。161	若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。161	若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。161	若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚，波逸提。161	若比丘尼，向暮至白衣家，先不被喚者，波逸提。161
若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑餘比丘尼而出者，波逸提。162	若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑餘比丘尼而出者，波逸提。162	若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑餘比丘尼，而出者，波逸提。162	若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑授餘比丘尼而出者，波逸提。162	比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑授餘比丘尼而出者，波逸提。162	若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑授餘比丘尼而出者，波逸提。162	若比丘尼，向暮開僧伽藍門，不囑餘比丘尼而出者，波逸提。162
若比丘尼，日沒，開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。163	若比丘尼，日沒，開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。163	若比丘尼，日沒，開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。163	若比丘尼，日沒開僧伽藍門，不囑授而出者，波逸提。163	若比丘尼，日沒，開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。163	若比丘尼，日沒，開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。163	若比丘尼，日沒開僧伽藍門，不囑而出者，波逸提。163
若比丘尼，不前安居、不後安居者，波逸提。164	若比丘尼，不前安居、不後安居者，波逸提。164	若比丘尼，不前安居，不後安居者，波逸提。164	若比丘尼，不前安居，不後安居者，波逸提。164	若比丘尼，不前安居，不後安居者，波逸提。164	若比丘尼，不前安居，不後安居者，波逸提。164	若比丘尼，不前安居，不後安居者，波逸提。164
若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出者，授具足戒，波逸提。165	若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出者，授具足戒，波逸提。165	若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出者，授具足戒，波逸提。165	若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出【者】，與受具足戒，波逸提。165	若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出者，授具足戒，波逸提。165	若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出者，授具足戒，波逸提。165	若比丘尼，知女人常漏大小便、涕唾常出【者】，與受大戒者，波逸提。165
若比丘尼，知二形人，與受具足戒者，波逸提。166	若比丘尼，知二形人，與受具足戒者，波逸提。166	若比丘尼，知二形人，與授具足戒者，波逸提。166	若比丘尼，知二形人，與受具足戒者，波逸提。166	若比丘尼，知二形人，與受具足戒者，波逸提。166	若比丘尼，知二形人，與授具足戒者，波逸提。166	若比丘尼，知二形人與受大戒者，波逸提。166
若比丘尼，知二道合者，與受具足戒，波逸提。167	若比丘尼，知二道合者，與受具足戒，波逸提。167	若比丘尼，知二道合者，與授具足戒，波逸提。167	若比丘尼，知二道合者，與受具足戒，波逸提。167	若比丘尼，知二道合者，與受具足戒，波逸提。167	若比丘尼，知二道合者，與授具足戒，波逸提。167	若比丘尼，知女人二道合，與受大戒者，波逸提。167
若比丘尼，知有負債難者，病難者，與受具足戒，波逸提。168	若比丘尼，知有負債難者，病難者，與受具足戒，波逸提。168	若比丘尼，知有負債難者，病難者，與授具足戒，波逸提。168	若比丘尼，知有負債難【者】、病難【者】，與受具足戒，波逸提。168	若比丘尼，知有負債難者、病難者，與授具足戒，波逸提。168	若比丘尼，知有負債難者、病難者，與授具足戒，波逸提。168	若比丘尼，知負債難人及病難人，與受大戒者，波逸提。168

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，學世俗伎術以自活命，波逸提。169	若比丘尼，學世俗伎術以自活命，波逸提。169	若比丘尼，學世俗伎術以自活命，波逸提。169	若比丘尼，學世俗伎術以自活命，波逸提。169	若比丘尼，學世俗伎術以自活命，波逸提。169	若比丘尼，學世俗伎術以自活命，波逸提。169	若比丘尼，學世俗伎術，以自活命者，波逸提。169
若比丘尼，以世俗伎術教授白衣，波逸提。170	若比丘尼，以世俗伎術教授白衣，波逸提。170	若比丘尼，以世俗伎術教授白衣，波逸提。170	若比丘尼，以世俗伎術教授白衣，波逸提。170	若比丘尼，以世俗呪術教授白衣，波逸提。170	若比丘尼，以世俗技術教授白衣，波逸提。170	若比丘尼，以世俗伎術教授【授】白衣者，波逸提。170
若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171	若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171	若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171	若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171	若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171	若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171	若比丘尼，被擯不去者，波逸提。171
若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172	若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172	若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172	若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172	若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172	若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172	若比丘尼，欲問比丘義，先不求而問者，波逸提。172
若比丘尼，知先住後至，後至先住，欲惱亂彼故，在前經行，若立、若坐、若臥，波逸提。173	若比丘尼，知先住後至，後至先住，欲惱亂彼故，在前經行，若立、若坐、若臥，波逸提。173	若比丘尼，知先住後至，後至先住，欲惱亂彼故，在前經行，若立、若坐、若臥，波逸提。173	若比丘尼，知先住後至，後至先住，欲惱【亂】彼故，在前經行、若立、若坐、若臥者，波逸提。173	若比丘尼，知先住後至、後至先住，欲惱【亂】彼故，在前經行，若立、若坐、若臥，波逸提。173	若比丘尼，知先住後至、後至先住，欲惱【亂】彼故，在前經行、若立、若坐、若臥，波逸提。173	若比丘尼，知先住後至、知後至先住，欲惱【亂】彼故，在前經行，若立、若坐、若臥者，波逸提。173
若比丘尼，在有比丘僧伽藍內起塔，波逸提。174	若比丘尼，在有比丘僧伽藍內起塔，波逸提。174	若比丘尼，在有比丘僧伽藍內起塔，波逸提。174	若比丘尼，知有比丘僧伽藍內起塔者，波逸提。174	若比丘尼，知有比丘僧伽藍中起塔波逸提。174	若比丘尼，知有比丘僧伽藍中起塔，波逸提。174	若比丘尼，知有比丘僧伽藍中起塔者，波逸提。174
若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆，恭敬禮拜問訊、請與坐，不者，除因緣，波逸提。175	若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆，恭敬禮拜問訊、請與坐，不者，除因緣，波逸提。175	若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆，恭敬禮拜問訊、請與坐，不者，除因緣，波逸提。175	若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆、恭敬、禮拜、問訊、請與坐。不者，除因緣，波逸提。175	若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆，恭敬禮拜問訊，請與坐。不者，除因緣，波逸提。175	若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆，恭敬、禮拜問訊、請與坐，不者除因緣，波逸提。175	若比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆、恭敬禮拜問訊請坐。若否者，除時因緣，波逸提。175

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176	若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176	若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176	若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176	若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176	若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176	若比丘尼，為好故，搖身趨行者，波逸提。176
若比丘尼，作婦女莊嚴，香塗摩身，波逸提。177	若比丘尼，作婦女莊嚴，香塗摩身，波逸提。177	若比丘尼，作婦女莊嚴，香塗摩身，波逸提。177	若比丘尼，作婦女莊嚴，香塗摩身，波逸提。177	若比丘尼，作婦女莊嚴香塗摩身，波逸提。177	若比丘尼，作婦女莊嚴香塗摩身，波逸提。177	若比丘尼，作婦女莊嚴香塗摩身者，波逸提。177
若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。（ 一百七十八竟 ）178	若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。178	若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。178	若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。178	若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。178	若比丘尼，使外道女香塗摩身，波逸提。178	若比丘尼，使外道女香塗摩身者，波逸提。178
諸大姊！我已說一百七十八波逸提法。今問諸大姊：「是中清淨不？」（ 三說 ） 諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說一百七十八波逸提法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說 諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說一百七十八波逸提法。今問諸大姊：「是中清淨不。」三說。 諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說一百七十八波逸提法。今問諸大姊：是中清淨不？ 如是至三。 諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。			諸大姊！我已說一百七十八波逸提法。今問諸大姊：是中清淨否？三說。 諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。

八波羅提提舍尼法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是八波羅提提舍尼法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是八波羅提提舍尼法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是八波羅提提舍尼法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊！是八波羅提提舍尼法，半月半月說，戒經中來。			諸大姊！是八波羅提提舍尼法，半月半月說，戒經中來。
若比丘尼， 不病 ，乞酥食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。1	若比丘尼，不病，乞酥食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。1	若比丘尼，不病，乞酥食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。1	若比丘尼，不病，乞酥食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。1	若比丘尼，不病，乞酥食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。1	若比丘尼，不病乞酥食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。1	若比丘尼， 無病 乞酥食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。1
若比丘尼， 不病 ，乞油食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。2	若比丘尼，不病，乞油食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。2	若比丘尼，不病，乞油食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。2	若比丘尼，不病，乞油食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。2	若比丘尼，不病，乞油食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。2	若比丘尼，不病乞油食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。2	若比丘尼， 無病 乞油食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。2
若比丘尼， 不病 ，乞蜜食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。3	若比丘尼，不病，乞蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。3	若比丘尼，不病，乞蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。3	若比丘尼，不病，乞蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。3	若比丘尼，不病，乞蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。3	若比丘尼，不病乞蜜食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。3	若比丘尼 無病 乞蜜食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。3

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
若比丘尼， 不病 ，乞黑石蜜食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為， 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。4	若比丘尼，不病，乞黑石蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。4	若比丘尼，不病，乞黑石蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。4	若比丘尼，不病，乞黑石蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。4	若比丘尼，不病，乞黑石蜜食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。4	若比丘尼，不病乞黑石蜜食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。4	若比丘尼 無病 乞黑石蜜食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。4
若比丘尼， 不病 ，乞乳食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法。所不應為， 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。5	若比丘尼，不病，乞乳食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法。所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。5	若比丘尼，不病，乞乳食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法。所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。5	若比丘尼，不病，乞乳食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。5	若比丘尼，不病，乞乳食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。5	若比丘尼，不病乞乳食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。5	若比丘尼， 無病 乞乳食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。5
若比丘尼， 不病 ，乞酪食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為， 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。6	若比丘尼，不病，乞酪食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。6	若比丘尼，不病，乞酪食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。6	若比丘尼，不病，乞酪食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。6	若比丘尼，不病，乞酪食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。6	若比丘尼，不病乞酪食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。6	若比丘尼， 無病 乞酪食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。6
若比丘尼， 不病 ，乞魚食者， 犯應懺悔可訶法 。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為， 我 今向大姊懺悔。」是名悔過法。7	若比丘尼，不病，乞魚食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。7	若比丘尼，不病，乞魚食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。7	若比丘尼，不病，乞魚食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。7	若比丘尼，不病，乞魚食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。7	若比丘尼，不病乞魚食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。7	若比丘尼 無病 乞魚食者， 犯應懺悔可訶法 ， 是比丘尼 應向餘比丘尼 悔過 言：大姊！我犯可訶法，所不應為， 【我】 今向大姊 悔過 。是名悔過法。7

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>若比丘尼，不病，乞肉食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。8</p>	<p>若比丘尼，不病，乞肉食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。8</p>	<p>若比丘尼，不病，乞肉食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。8</p>	<p>若比丘尼，不病，乞肉食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為。我今向大姊懺悔。」是名悔過法。8</p>	<p>若比丘尼，不病，乞肉食者，犯應懺悔可訶法。應向餘比丘尼說言：「大姊！我犯可訶法，所不應為，我今向大姊懺悔。」是名悔過法。8</p>	<p>若比丘尼，不病乞肉食者，犯應懺悔可訶法，應向餘比丘尼說言：『大姊！我犯可訶法所不應為，我今向大姊懺悔。』是名悔過法。8</p>	<p>若比丘尼，無病乞肉食者，犯應懺悔可訶法，是比丘尼應向餘比丘尼悔過言：大姊！我犯可訶法，所不應為，【我】今向大姊悔過。是名悔過法。8</p>
<p>諸大姊！我已說八波羅提提舍尼法。今問諸大姊：「是中清淨不？」(三說)諸大姊！是中清淨，默然故！是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說八波羅提提舍尼法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說諸大姊！是中清淨，默然故！是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說八波羅提提舍尼法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說。諸大姊！是中清淨，默然故！是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說八波羅提提舍尼法。今問諸大姊：是中清淨不？如是至三。諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。</p>			<p>諸大姊！我已說八波羅提提舍尼法。今問諸大姊：是中清淨否？三說。諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。</p>

百眾學法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是眾學戒法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！是眾學戒法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！是眾學戒法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！此眾學戒法，半月半月說，戒經中來。	式叉迦羅尼法（據比丘律）	式叉迦羅尼法（據比丘律）	諸大姊是眾學法，半月半月說戒經中來。
齊整著內衣，應當學。1	齊整著內衣，應當學。1	齊整著內衣，應當學。1	當齊整著涅槃僧，應當學。1	當齊整著涅槃僧，式叉迦羅尼。1	當齊整著涅槃僧，式叉迦羅尼。1	齊整著內衣，應當學。1
齊整著五衣，應當學。2	齊整著五衣，應當學。2	齊整著五衣，應當學。2	當齊整著三衣，應當學。2	當齊整著三衣，式叉迦羅尼。2	當齊整著三衣，式叉迦羅尼。2	齊整著五衣，應當學。2
不得反抄衣行入白衣舍，應當學。3	不得反抄衣行入白衣舍，應當學。3	不得反抄衣行入白衣舍，應當學。3	不得反抄衣行入白衣舍，應當學。3	不得反抄衣【行】入白衣舍，式叉迦羅尼。3	不得反抄衣行入白衣舍，式叉迦羅尼。3	不得反抄衣【行】入白衣舍，應當學。3
不得反抄衣入白衣舍坐，應當學。4	不得反抄衣入白衣舍坐，應當學。4	不得反抄衣入白衣舍坐，應當學。4	不得反抄衣入白衣舍坐，應當學。4	不得反抄衣入白衣舍坐，式叉迦羅尼。4	不得反抄衣入白衣舍坐，式叉迦羅尼。4	不得反抄衣【入】白衣舍坐，應當學。4
不得衣纏頸入白衣舍，應當學。5	不得衣纏頸入白衣舍，應當學。5	不得衣纏頸入白衣舍，應當學。5	不得衣纏頸入白衣舍，應當學。5	不得衣纏頸入白衣舍，式叉迦羅尼。5	不得衣纏頸入白衣舍，式叉迦羅尼。5	不得衣纏頸入白衣舍，應當學。5
不得衣纏頸入白衣舍坐，應當學。6	不得衣纏頸入白衣舍坐，應當學。6	不得衣纏頸入白衣舍坐，應當學。6	不得衣纏頸入白衣舍坐，應當學。6	不得衣纏頸入白衣舍坐式叉迦羅尼。6	不得衣纏頸入白衣舍坐，式叉迦羅尼。6	不得衣纏頸【入】白衣舍坐，應當學。6
不得覆頭入白衣舍，應當學。7	不得覆頭入白衣舍，應當學。7	不得覆頭入白衣舍，應當學。7	不得覆頭入白衣舍，應當學。7	不得覆頭入白衣舍，式叉迦羅尼。7	不得覆頭入白衣舍，式叉迦羅尼。7	不得覆頭入白衣舍，應當學。7
不得覆頭入白衣舍坐，應當學。8	不得覆頭入白衣舍坐，應當學。8	不得覆頭入白衣舍坐，應當學。8	不得覆頭入白衣舍坐，應當學。8	不得覆頭入白衣舍坐，式叉迦羅尼。8	不得覆頭入白衣舍坐，式叉迦羅尼。8	不得覆頭【入】白衣舍坐，應當學。8
不得跳行入白衣舍，應當學。9	不得跳行入白衣舍，應當學。9	不得跳行入白衣舍，應當學。9	不得跳行入白衣舍，應當學。9	不得跳行入白衣舍，式叉迦羅尼。9	不得跳行入白衣舍，式叉迦羅尼。9	不得跳行入白衣舍，應當學。9

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得跳行入白衣舍坐，應當學。10	不得跳行入白衣舍坐，應當學。10	不得跳行入白衣舍坐，應當學。10	不得跳行入白衣舍坐，應當學。10	不得跳行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。10	不得跳行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。10	不得跳行【入】白衣舍坐，應當學。10
不得蹲坐白衣舍內，應當學。11	不得蹲坐白衣舍內，應當學。11	不得蹲坐白衣舍內，應當學。11	不得白衣舍內蹲坐，應當學。11	不得白衣舍內蹲坐，式叉迦羅尼。11	不得白衣舍內蹲坐，式叉迦羅尼。11	不得蹲坐白衣舍內，應當學。11
不得叉腰行入白衣舍，應當學。12	不得叉腰行入白衣舍，應當學。12	不得叉腰行入白衣舍，應當學。12	不得叉腰行入白衣舍，應當學。12	不得叉腰行入白衣舍，式叉迦羅尼。12	不得叉腰行入白衣舍，式叉迦羅尼。12	不得叉腰【行】入白衣舍，應當學。12
不得叉腰入白衣舍坐，應當學。13	不得叉腰入白衣舍坐，應當學。13	不得叉腰入白衣舍坐，應當學。13	不得叉腰行入白衣舍坐，應當學。13	不得手叉腰入白衣舍坐，式叉迦羅尼。13	不得手叉腰入白衣舍坐，式叉迦羅尼。13	不得叉腰【入】白衣舍坐，應當學。13
不得搖身行入白衣舍，應當學。14	不得搖身行入白衣舍，應當學。14	不得搖身行入白衣舍，應當學。14	不得搖身行入白衣舍，應當學。14	不得搖身行入白衣舍，式叉迦羅尼。14	不得搖身行入白衣舍，式叉迦羅尼。14	不得搖身【行】入白衣舍，應當學。14
不得搖身入白衣舍坐，應當學。15	不得搖身入白衣舍坐，應當學。15	不得搖身入白衣舍坐，應當學。15	不得搖身行入白衣舍坐，應當學。15	不得搖身行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。15	不得搖身行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。15	不得搖身【入】白衣舍坐，應當學。15
不得掉臂行入白衣舍，應當學。16	不得掉臂行入白衣舍，應當學。16	不得掉臂行入白衣舍，應當學。16	不得掉臂行入白衣舍，應當學。16	不得掉臂行入白衣舍，式叉迦羅尼。16	不得掉臂行入白衣舍，式叉迦羅尼。16	不得掉臂【行】入白衣舍，應當學。16
不得掉臂入白衣舍坐，應當學。17	不得掉臂入白衣舍坐，應當學。17	不得掉臂入白衣舍坐，應當學。17	不得掉臂行入白衣舍坐，應當學。17	不得掉臂行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。17	不得掉臂行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。17	不得掉臂【入】白衣舍坐，應當學。17
好覆身入白衣舍，應當學。18	好覆身入白衣舍，應當學。18	好覆身入白衣舍，應當學。18	好覆身入白衣舍，應當學。18	好覆身入白衣舍，式叉迦羅尼。18	好覆身入白衣舍，式叉迦羅尼。18	好覆身入白衣舍，應當學。18
好覆身入白衣舍坐，應當學。19	好覆身入白衣舍坐，應當學。19	好覆身入白衣舍坐，應當學。19	好覆身入白衣舍坐，應當學。19	好覆身入白衣舍坐，式叉迦羅尼。19	好覆身入白衣舍坐，式叉迦羅尼。19	好覆身【入】白衣舍坐，應當學。19

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得左右顧視入白衣舍，應當學。20	不得左右顧視入白衣舍，應當學。20	不得左右顧視入白衣舍，應當學。20	不得左右顧視行入白衣舍，應當學。20	不得左右顧視行入白衣舍，式叉迦羅尼。20	不得左右顧視行入白衣舍，式叉迦羅尼。20	不得左右顧視，入白衣舍，應當學。20
不得左右顧視入白衣舍坐，應當學。21	不得左右顧視入白衣舍坐，應當學。21	不得左右顧視入白衣舍坐，應當學。21	不得左右顧視行入白衣舍坐，應當學。21	不得左右顧視行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。21	不得左右顧視行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。21	不得左右顧視【入】白衣舍坐，應當學。21
靜默入白衣舍，應當學。22	靜默入白衣舍，應當學。22	靜默入白衣舍，應當學。22	靜默入白衣舍，應當學。22	靜默入白衣舍式叉迦羅尼。22	靜默入白衣舍，式叉迦羅尼。22	靜默入白衣舍，應當學。22
靜默入白衣舍坐，應當學。23	靜默入白衣舍坐，應當學。23	靜默入白衣舍坐，應當學。23	靜默入白衣舍坐，應當學。23	靜默入白衣舍坐，式叉迦羅尼。23	靜默入白衣舍坐，式叉迦羅尼。23	靜默【入】白衣舍坐，應當學。23
不得戲笑入白衣舍，應當學。24	不得戲笑入白衣舍，應當學。24	不得戲笑入白衣舍，應當學。24	不得戲笑行入白衣舍，應當學。24	不得戲笑行入白衣舍，式叉迦羅尼。24	不得戲笑行入白衣舍，式叉迦羅尼。24	不得戲笑入白衣舍，應當學。24
不得戲笑入白衣舍坐，應當學。25	不得戲笑入白衣舍坐，應當學。25	不得戲笑入白衣舍坐，應當學。25	不得戲笑行入白衣舍坐，應當學。25	不得戲笑行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。25	不得戲笑行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。25	不得戲笑【入】白衣舍坐，應當學。25
正意受食，應當學。26	正意受食，應當學。26	正意受食，應當學。26	用意受食，應當學。26	用意受食，式叉迦羅尼。26	用意受食，式叉迦羅尼。26	正意受食，應當學。26
平鉢受飯，應當學。27	平鉢受飯，應當學。27	平鉢受飯，應當學。27	平鉢受食，應當學。27	平鉢受食，式叉迦羅尼。27	當平鉢受食，式叉迦羅尼。27	平鉢受飯，應當學。27
平鉢受羹，應當學。28	平鉢受羹，應當學。28	平鉢受羹，應當學。28	平鉢受羹，應當學。28	平鉢受羹，式叉迦羅尼。28	平鉢受羹，式叉迦羅尼。28	平鉢受羹，應當學。28
羹飯俱食，應當學。29	羹飯俱食，應當學。29	羹飯等食，應當學。29	羹飯等食，應當學。29	羹飯等食，式叉迦羅尼。29	羹飯等食，式叉迦羅尼。29	羹飯俱食，應當學。29

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
以次食，應當學。30	以次食，應當學。30	以次食，應當學。30	以次食，應當學。30	以次食，式叉迦羅尼。30	以次食，式叉迦羅尼。30	以次食，應當學。30
不得挑鉢 中央 食，應當學。31	不得挑鉢中央食，應當學。31	不得挑鉢中央食，應當學。31	不得挑鉢 中而 食，應當學。31	不得挑鉢 中而 食，式叉迦羅尼。31	不得挑鉢 中而 食，式叉迦羅尼。31	不得挑鉢中央食，應當學。31
無病 不得 自 為己索羹飯，應當學。32	無病不得自為己索羹飯，應當學。32	無病不得自為己索羹飯，應當學。32	若比丘尼不病 ，不得自為己索羹飯，應當學。32	若比丘不病 不得自為己索羹飯，式叉迦羅尼。32	若比丘不病 ，不得自為己索羹飯，式叉迦羅尼。32	無病，不得【 自 】為己索羹飯，應當學。32
不得以飯覆羹，更望得，應當學。33	不得以飯覆羹，更望得，應當學。33	不得以飯覆羹，更望得，應當學。33	不得以飯覆羹，更望得，應當學。33	不得以飯覆羹更望得，式叉迦羅尼。33	不得以飯覆羹更望得，式叉迦羅尼。33	不得以飯覆羹更望得，應當學。33
不得視比坐鉢中， 起嫌心 ，應當學。34	不得視比坐鉢中，起嫌心，應當學。34	不得視比坐鉢中，起嫌心，應當學。34	不得視比坐鉢中 食【起嫌心】 ，應當學。34	不得視比坐鉢中， 【起嫌心】 ，式叉迦羅尼。34	不得視比坐鉢中， 【起嫌心】 ，式叉迦羅尼。34	不得視比坐鉢中，起嫌心，應當學。34
當繫鉢想食，應當學。35	當繫鉢想食，應當學。35	當繫鉢想食，應當學。35	當繫鉢想食，應當學。35	當繫鉢想食，式叉迦羅尼。35	當繫鉢想食，式叉迦羅尼。35	當繫鉢想食，應當學。35
不得大搏飯食，應當學。36	不得大搏飯食，應當學。36	不得大搏飯食，應當學。36	不得大搏飯食，應當學。36	不得大搏飯食，式叉迦羅尼。36	不得大搏飯食，式叉迦羅尼。36	不得大搏飯食，應當學。36
不得 大 張口待飯食，應當學。37	不得大張口待飯食，應當學。37	不得大張口待飯食，應當學。37	不得大張口待飯食，應當學。37	不得大張口待飯食，式叉迦羅尼。37	不得大張口待飯食，式叉迦羅尼。37	不得【 大 】張口待飯食，應當學。37
不得含 飯 語，應當學。38	不得含飯語，應當學。38	不得含飯語，應當學。38	不得含飯語，應當學。38	不得含飯語，式叉迦羅尼。38	不得含飯語，式叉迦羅尼。38	不得含 食 語，應當學。38
不得搏飯 遙 擲口中，應當學。39	不得搏飯遙擲口中，應當學。39	不得搏飯遙擲口中，應當學。39	不得搏飯遙擲口中，應當學。39	不得搏飯遙擲口中，式叉迦羅尼。39	不得搏飯遙擲口中，式叉迦羅尼。39	不得搏飯 【遙】 擲口中，應當學。39

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得遺落飯食，應當學。40	不得遺落飯食，應當學。40	不得遺落飯食，應當學。40	不得遺落飯食，應當學。40	不得遺落飯食，式叉迦羅尼。40	不得遺落飯食，式叉迦羅尼。40	不得遺落飯食，應當學。40
不得頰飯食，應當學。41	不得頰飯食，應當學。41	不得頰飯食，應當學。41	不得頰食食，應當學。41	不得頰食食，尸叉闍賴尼。41	不得頰食食，尸叉闍賴尼。41	不得頰飯食，應當學。41
不得嚼飯作聲，應當學。42	不得嚼飯作聲，應當學。42	不得故嚼飯作聲，應當學。42	不得嚼飯作聲食，應當學。42	不得嚼飯作聲食，尸叉闍賴尼。42	不得嚼飯作聲食，尸叉闍賴尼。42	不得嚼飯作聲，應當學。42
不得大噏飯食，應當學。43	不得大噏飯食，應當學。43	不得大噏飯食，應當學。43	不得大噏飯食，應當學。43	不得大噏飯食，尸叉闍賴尼。43	不得大噏飯食，尸叉闍賴尼。43	不得【大】噏飯食，應當學。43
不得舌舐食，應當學。44	不得舌舐食，應當學。44	不得舌舐食，應當學。44	不得舌舐食，應當學。44	不得舌舐食，尸叉闍賴尼。44	不得舌舐食，尸叉闍賴尼。44	不得舌舐食，應當學。44
不得振手食，應當學。45	不得振手食，應當學。45	不得振手食，應當學。45	不得振手食，應當學。45	不得振手食，尸叉闍賴尼。45	不得振手食，尸叉闍賴尼。45	不得振手食，應當學。45
不得手把散飯食，應當學。46	不得手把散飯食，應當學。46	不得手把散飯食，應當學。46	不得手把散飯食，應當學。46	不得手把散飯食，尸叉闍賴尼。46	不得手把散飯食，尸叉闍賴尼。46	不得手把散飯食，應當學。46
不得汗手捉食器，應當學。47	不得汗手捉食器，應當學。47	不得汗手捉食器，應當學。47	不得汗手捉飲器，應當學。47	不得膩手捉飲器，尸叉闍賴尼。47	不得汗手捉飲器，尸叉闍賴尼。47	不得汗手捉食器，應當學。47
不得洗鉢水棄白衣舍內，應當學。48	不得洗鉢水棄白衣舍內，應當學。48	不得洗鉢水棄白衣舍內，應當學。48	不得洗鉢水棄白衣舍內，應當學。48	不得洗鉢水棄白衣舍內，尸叉闍賴尼。48	不得洗鉢水棄白衣舍內，尸叉闍賴尼。48	不得洗鉢水棄白衣舍內，應當學。48

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得生草 菜 上大小便、涕唾，除病，應當學。49	不得生草菜上，大小便、涕唾，除病，應當學。49	不得生草菜上，大小便、涕唾，除病，應當學。49	不得生草 葉 上大小便、涕唾，除病，應當學。49	不得生草菜上大小便涕唾，除病，尸叉罰賴尼。49	不得生草菜上大小便涕唾，除病，尸叉罰賴尼。49	不得生草【 菜 】上大小便涕唾，除病，應當學。49
不得 淨 水中大小便、涕唾，除病，應當學。50	不得淨水中，大小便、涕唾，除病，應當學。50	不得淨水中，大小便、涕唾，除病，應當學。50	不得淨水中大小便、涕唾，除病，應當學。50	不得【 淨 】水中大小便涕唾，除病，尸叉罰賴尼。50	不得【 淨 】水中大小便涕唾，尸叉罰賴尼。50	不得淨水中大小便涕唾，除病，應當學。50
不得立大小便， 除病 ，應當學。51	不得立大小便，除病，應當學。51	不得立大小便，除病，應當學。51	不得立大小便，除病，應當學。51	不得立大小便，除病，尸叉罰賴尼。51	不得立大小便，【 除病 】尸叉罰賴尼。51	不得立大小便，除病，應當學。51
不得 與 反抄衣人說法，除病，應當學。52	不得與反抄衣人說法，除病，應當學。52	不得與反抄衣人說法，除病，應當學。52	不得與反抄衣 不恭敬 人說法，除病，應當學。52	不得與反抄衣 不恭敬 人說法，除病，尸叉罰賴尼。52	不得與反抄衣 不恭敬 人說法，除病，尸叉罰賴尼。52	不得 為 反抄衣人說法，除病，應當學。52
不得為衣纏頸 人 說法，除病，應當學。53	不得為衣纏頸人說法，除病，應當學。53	不得為衣纏頸人說法，除病，應當學。53	不得為衣纏頸 者 說法，除病，應當學。53	不得為衣纏頸 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。53	不得為衣纏頸 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。53	不得為衣纏頸人說法，除病，應當學。53
不得為覆頭 人 說法，除病，應當學。54	不得為覆頭人說法，除病，應當學。54	不得為覆頭人說法，除病，應當學。54	不得為覆頭 者 說法，除病，應當學。54	不得為覆頭 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。54	不得為覆頭 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。54	不得為覆頭人說法，除病，應當學。54
不得為裹頭 人 說法，除病，應當學。55	不得為裹頭人說法，除病，應當學。55	不得為裹頭人說法，除病，應當學。55	不得為裹頭 者 說法，除病，應當學。55	不得為裹頭 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。55	不得為裹頭 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。55	不得為裹頭人說法，除病，應當學。55
不得為叉腰 人 說法，除病，應當學。56	不得為叉腰人說法，除病，應當學。56	不得為叉腰人說法，除病，應當學。56	不得為叉腰 者 說法，除病，應當學。56	不得為叉腰 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。56	不得為叉腰 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。56	不得為叉腰人說法，除病，應當學。56
不得為著革屣 人 說法，除病，應當學。57	不得為著革屣人說法，除病，應當學。57	不得為著革屣人說法，除病，應當學。57	不得為著革屣 者 說法，除病，應當學。57	不得為著革屣 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。57	不得為著革屣 者 說法，除病，尸叉罰賴尼。57	不得為著革屣人說法，除病，應當學。57

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得為著木屐人說法，除病，應當學。58	不得為著木屐人說法，除病，應當學。58	不得為著木屐人說法，除病，應當學。58	不得為著木屐者說法，除病，應當學。58	不得為著木屐者說法，除病，尸叉闍賴尼。58	不得為著木屐者說法，除病，尸叉闍賴尼。58	不得為著木屐人說法，除病，應當學。58
不得為騎乘人說法，除病，應當學。59	不得為騎乘人說法，除病，應當學。59	不得為騎乘人說法，除病，應當學。59	不得為騎乘者說法，除病，應當學。59	不得為騎乘者說法，除病，尸叉闍賴尼。59	不得為騎乘者說法，除病，尸叉闍賴尼。59	不得為騎乘人說法，除病，應當學。59
不得在佛塔內止宿，除為守視，應當學。60	不得在佛塔內止宿，除為守視，應當學。60	不得在佛塔內止宿，除為守視，應當學。60	不得在佛塔中止宿，除為守護故，應當學。60	不得在佛塔中止宿，除為守護故，尸叉闍賴尼。60	不得在佛塔中止宿，除為守護故，尸叉闍賴尼。60	不得佛塔內宿，除為守護，故應當學。60
不得佛塔內藏財物，除為堅牢，應當學。61	不得佛塔內藏財物，除為堅牢，應當學。61	不得佛塔內藏財物，除為堅牢，應當學。61	不得藏財物置佛塔中，除為堅牢故，應當學。61	不得藏財物置佛塔中，除為堅牢，尸叉闍賴尼。61	不得藏財物置佛塔中，除為堅牢，尸叉闍賴尼。61	不得佛塔內藏財物，除為堅牢，故應當學。61
不得著革屐入佛塔中，應當學。62	不得著革屐入佛塔中，應當學。62	不得著革屐入佛塔中，應當學。62	不得著革屐入佛塔中，應當學。62	不得著革屐入佛塔中，尸叉闍賴尼。62	不得著革屐入佛塔中，尸叉闍賴尼。62	不得著革屐入佛塔中，應當學。62
不得捉革屐入佛塔中，應當學。63	不得捉革屐入佛塔中，應當學。63	不得捉革屐入佛塔中，應當學。63	不得捉手捉革屐入佛塔中，應當學。63	不得捉手捉革屐入佛塔中，尸叉闍賴尼。63	不得捉手捉革屐入佛塔中，尸叉闍賴尼。63	不得捉革屐入佛塔中，應當學。63
不得著革屐遶佛塔行，應當學。64	不得著革屐繞佛塔行，應當學。64	不得著革屐遶佛塔行，應當學。64	不得著革屐繞佛塔行，應當學。64	不得著革屐繞佛塔行，尸叉闍賴尼。64	不得著革屐遶【佛】塔行，尸叉闍賴尼。64	不得著革屐遶佛塔【行】，應當學。64
不得著富羅入佛塔中，應當學。65	不得著富羅入佛塔中，應當學。65	不得著富羅入佛塔中，應當學。65	不得著富羅入佛塔中，應當學。65	不得著富羅入佛塔中，尸叉闍賴尼。65	不得著富羅入佛塔中，尸叉闍賴尼。65	不得著富羅入佛塔中，應當學。65
不得捉手捉富羅入佛塔中，應當學。66	不得捉手捉富羅入佛塔中，應當學。66	不得捉手捉富羅入佛塔中，應當學。66	不得捉手捉富羅入佛塔中，應當學。66	不得捉手捉富羅入佛塔中，尸叉闍賴尼。66	不得捉手捉富羅入佛塔中，尸叉闍賴尼。66	不得【手】捉富羅入佛塔中，應當學。66
不得塔下坐食，留草及食汗地，應當學。67	不得塔下坐食，留草及食汗地，應當學。67	不得佛塔下坐食，留草，及食汗地，應當學。67	不得塔下坐食，留草及食汗地，應當學。67	不得塔下坐食，留草及食汗地，尸叉闍賴尼。67	不得塔下坐食，留草及食汗地，尸叉闍賴尼。67	不得塔下【坐】食，留草及食汗地，應當學。67

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得擔死屍從塔下過，應當學。68	不得擔死屍從塔下過，應當學。68	不得擔死屍從塔下過，應當學。68	不得擔死屍從塔下過，應當學。68	不得擔死屍從塔下過，尸叉闍賴尼。68	不得擔死屍從塔下過，尸叉闍賴尼。68	不得擔死屍從塔下過，應當學。68
不得塔下埋死屍，應當學。69	不得塔下埋死屍，應當學。69	不得塔下埋死屍，應當學。69	不得塔下埋死屍，應當學。69	不得塔下埋死屍，尸叉闍賴尼。69	不得塔中埋死屍，尸叉闍賴尼。69	不得塔下埋死屍，應當學。69
不得塔下燒死屍，應當學。70	不得塔下燒死屍，應當學。70	不得塔下燒死屍，應當學。70	不得在塔下燒死屍，應當學。70	不得在塔下燒死屍，尸叉闍賴尼。70	不得在塔下燒死屍，尸叉闍賴尼。70	不得塔下燒死屍，應當學。70
不得向塔燒死屍，應當學。71	不得向塔燒死屍，應當學。71	不得向塔燒死屍，應當學。71	不得向佛塔燒死屍，應當學。71	不得向塔下燒死屍，尸叉闍賴尼。71	不得向塔燒死屍，尸叉闍賴尼。71	不得塔前燒死屍，應當學。71
不得遶塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。72	不得繞塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。72	不得遶塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。72	不得【遶】佛塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。72	不得【遶】佛塔四邊燒死屍使臭氣來入，尸叉闍賴尼。72	不得【遶】佛塔四邊燒死屍使臭氣來入，尸叉闍賴尼。72	不得遶塔四邊燒死屍，使臭氣來入，應當學。72
不得持死人衣及牀從塔下過，除浣染香熏，應當學。73	不得持死人衣及牀，從塔下過，除浣染香熏，應當學。73	不得持死人衣及牀，從塔下過，除浣染香熏，應當學。73	不得持死人衣及牀，從塔下過，除浣染香熏，應當學。73	不得持死人衣及牀從塔下過，除浣染香熏，尸叉闍賴尼。73	不得持死人衣及牀從塔下過，除浣染香熏，尸叉闍賴尼。73	不得持死人衣及牀，從塔下過，除浣染香熏，應當學。73
不得塔下大小便，應當學。74	不得塔下大小便，應當學。74	不得塔下大小便，應當學。74	不得佛塔下大小便，應當學。74	不得佛塔下大小便，尸叉闍賴尼。74	不得佛塔下大小便，尸叉闍賴尼。74	不得塔下大小便，應當學。74
不得向塔大小便，應當學。75	不得向塔大小便，應當學。75	不得向塔大小便，應當學。75	不得向佛塔大小便，應當學。75	不得向佛塔大小便，尸叉闍賴尼。75	不得向佛塔大小便，尸叉闍賴尼。75	不得向塔大小便，應當學。75
不得遶佛塔四邊大小便，使臭氣來入，應當學。76	不得繞佛塔四邊大小便，使臭氣來入，應當學。76	不得遶佛塔四邊大小便，使臭氣來入，應當學。76	不得遶佛塔四邊大小便，使臭氣來入，應當學。76	不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入，尸叉闍賴尼。76	不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入，尸叉闍賴尼。76	不得遶塔四邊大小便使臭氣來入，應當學。76

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得持佛像至大小便處，應當學。77	不得持佛像至大小便處，應當學。77	不得持佛像至大小便處，應當學。77	不得持佛像至大小便處，應當學。77	不得持佛像至大小便處，尸叉闍賴尼。77	不得持佛像至大小便處，尸叉闍賴尼。77	不得持佛像至大小便處，應當學。77
不得塔下嚼楊枝，應當學。78	不得塔下嚼楊枝，應當學。78	不得塔下嚼楊枝，應當學。78	不得 在佛 塔下嚼楊枝，應當學。78	不得 在佛 塔下嚼楊枝，尸叉闍賴尼。78	不得 在佛 塔下嚼楊枝，尸叉闍賴尼。78	不得塔下嚼楊枝，應當學。78
不得向塔嚼楊枝，應當學。79	不得向塔嚼楊枝，應當學。79	不得向塔嚼楊枝，應當學。79	不得向 佛 塔嚼楊枝，應當學。79	不得向 佛 塔嚼楊枝，尸叉闍賴尼。79	不得向 佛 塔嚼楊枝，尸叉闍賴尼。79	不得向塔嚼楊枝，應當學。79
不得 遶 塔四邊嚼楊枝，應當學。80	不得繞塔四邊嚼楊枝，應當學。80	不得遶塔四邊嚼楊枝，應當學。80	不得【 遶 】佛塔四邊嚼楊枝，應當學。80	不得【 遶 】佛塔四邊嚼楊枝，尸叉闍賴尼。80	不得【 遶 】佛塔四邊嚼楊枝，尸叉闍賴尼。80	不得遶塔四邊嚼楊枝，應當學。80
不得塔下涕唾，應當學。81	不得塔下涕唾，應當學。81	不得塔下涕唾，應當學。81	不得 在佛 塔下涕唾，應當學。81	不得 在佛 塔下涕唾，尸叉闍賴尼。81	不得 在佛 塔下涕唾，尸叉闍賴尼。81	不得塔下涕唾，應當學。81
不得向塔涕唾，應當學。82	不得向塔涕唾，應當學。82	不得向塔涕唾，應當學。82	不得向 佛 塔涕唾，應當學。82	不得向 佛 塔涕唾，尸叉闍賴尼。82	不得向 佛 塔涕唾，尸叉闍賴尼。82	不得向塔涕唾，應當學。82
不得 遶 塔四邊涕唾，應當學。83	不得繞塔四邊涕唾，應當學。83	不得遶塔四邊涕唾，應當學。83	不得【 遶 】塔四邊涕唾，應當學。83	不得【 遶 】塔四邊涕唾，尸叉闍賴尼。83	不得【 遶 】塔四邊涕唾，尸叉闍賴尼。83	不得遶塔四邊涕唾，應當學。83
不得向塔舒腳坐，應當學。84	不得向塔舒腳坐，應當學。84	不得向 佛 塔舒腳坐，應當學。84	不得向塔舒腳坐，應當學。84	不得向塔舒腳坐，尸叉闍賴尼。84	不得向塔舒腳坐，尸叉闍賴尼。84	不得向塔舒腳坐，應當學。84
不得安佛 塔 在下房，已在上房住，應當學。85	不得安佛塔在下房，已在上房住，應當學。85	不得安佛塔在下房，已在上房住，應當學。85	不得安佛塔在下房，已在上房住，應當學。85	不得安佛塔在下房，已在上房住，尸叉闍賴尼。85	不得安佛塔在下房，已在上房住，尸叉闍賴尼。85	不得安佛【 塔 】在下房，已在上房住，應當學。85

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
人坐已立，不得為說法，除病，應當學。86	人坐已立，不得為說法，除病，應當學。86	人坐已立，不得為說法，除病，應當學。86	人坐已立，不得為說法，除病，應當學。86	人坐已立，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。86	人坐已立，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。86	人坐已立，不得為說法，除病，應當學。86
人臥已坐，不得為說法，除病，應當學。87	人臥已坐，不得為說法，除病，應當學。87	人臥已坐，不得為說法，除病，應當學。87	人臥已坐，不得為說法，除病，應當學。87	人臥，已坐，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。87	人臥、已坐，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。87	人臥已坐，不得為說法，除病應當學。87
人在 座 ，已在非 座 ，不得為說法，除病，應當學。88	人在座，已在非座，不得為說法，除病，應當學。88	人在座，已在非座，不得為說法，除病，應當學。88	人在 坐 ，已在非 坐 ，不得為說法，除病，應當學。88	人在座，已在非座，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。88	人在座、已在非座，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。88	人在座，已在非座，不得為說法，除病，應當學。88
人在高 座 ，已在下 座 ，不得為說法，除病，應當學。89	人在高座，已在下座，不得為說法，除病，應當學。89	人在高座，已在下座，不得為說法，除病，應當學。89	人在高 坐 ，已在下 坐 ，不得為說法，除病，應當學。89	人在高 坐 ，已在下 坐 ，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。89	人在高 坐 、已在下 坐 。不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。89	人在高座，已在下座，不得為說法，除病，應當學。89
人在前 行 ，已在後 行 ，不得為說法，除病，應當學。90	人在前行，已在後行，不得為說法，除病，應當學。90	人在前行，已在後行，不得為說法，除病，應當學。90	人在前【 行 】，已在後【 行 】，不得為說法，除病，應當學。90	人在前行，已在後行，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。90	人在前行、已在後【 行 】，不得為說法，除病，尸叉鬪賴尼。90	人在前行，已在後行，不得為說法，除病，應當學。90
人在高經行處，已在下經行處，不 得 為說法，除病，應當學。91	人在高經行處，已在下經行處，不得為說法，除病，應當學。91	人在高經行處，已在下經行處，不得為說法，除病，應當學。91	人在高經行處，已在下經行處，不 應 為說法，除病，應當學。91	人在高經行處，已在下經行處，不 應 為說法，除病，尸叉鬪賴尼。91	人在高經行處、已在下經行處，不 應 為說法，除病，尸叉鬪賴尼。91	人在高經行處，已在下經行處，不得為說法，除病，應當學。91
人在道，已在非道，不 得 為說法，除病，應當學。92	人在道，已在非道，不得為說法，除病，應當學。92	人在道，已在非道，不得為說法，除病，應當學。92	人在道，已在非道，不 應 為說法，除病，應當學。92	人在道，已在非道，不 應 為說法，除病，尸叉鬪賴尼。92	人在道、已在非道，不 應 為說法，除病，尸叉鬪賴尼。92	人在道，已在非道，不得為說法，除病，應當學。92
不得攜手在道行，應當學。93	不得攜手在道行，應當學。93	不得攜手在道行，應當學。93	不得攜手在道行，應當學。93	不得攜手在道行，尸叉鬪賴尼。93	不得攜手在道行，尸叉鬪賴尼。93	不得攜手在道行，應當學。93

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
不得上樹過人，除時因緣，應當學。94	不得上樹過人，除時因緣，應當學。94	不得上樹過人，除時因緣，應當學。94	不得上樹過人頭，除時因緣，應當學。94	不得上樹過人，除時因緣，尸叉鬪賴尼。94	不得上樹過人，除時因緣，尸叉鬪賴尼。94	不得上樹過人頭，除時因緣應當學。94
不得絡囊盛鉢，貫杖頭，置肩上行，應當學。95	不得絡囊盛鉢，貫杖頭，置肩上行，應當學。95	不得絡囊盛鉢，貫杖頭，置肩上行，應當學。95	不得絡囊盛鉢，貫杖頭，著肩上行，應當學。95	不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上行，尸叉鬪賴尼。95	不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上行，尸叉鬪賴尼。95	不得絡囊盛鉢貫杖頭，置肩上【而】行，應當學。95
人持杖，不恭敬，不應為說法，除病，應當學。96	人持杖【不】恭敬，不應為說法，除病，應當學。96	人持杖不恭敬，不應為說法，除病，應當學。96	人持杖，不恭敬，不應為說法，除病，應當學。96	人持杖不恭敬不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。96	人持杖不恭敬，不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。96	人持杖【不恭敬】不應為說法，除病，應當學。96
人持劍，不應為說法，除病，應當學。97	人持劍，不應為說法，除病，應當學。97	人持劍，不應為說法，除病，應當學。97	人持劍，不應為說法，除病，應當學。97	人持劍不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。97	人持劍，不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。97	人持劍，不應為說法，除病，應當學。97
人持鉞，不應為說法，除病，應當學。98	人持鉞，不應為說法，除病，應當學。98	人持鉞，不應為說法，除病，應當學。98	人持鉞，不應為說法，除病，應當學。98	人持鉞不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。98	人持鉞，不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。98	人持矛不應為說法，除病，應當學。98
人持刀，不應為說法，除病，應當學。99	人持刀，不應為說法，除病，應當學。99	人持刀，不應為說法，除病，應當學。99	人持刀，不應為說法，除病，應當學。99	人持刀不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。99	人持刀，不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。99	人持刀不應為說法，除病，應當學。99
人持蓋，不應為說法，除病，應當學。100	人持蓋，不應為說法，除病，應當學。100	人持蓋，不應為說法，除病，應當學。100	人持蓋，不應為說法，除病，應當學。100	人持蓋不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。100	人持蓋，不應為說法，除病，尸叉鬪賴尼。100	人持蓋不應為說法，除病，應當學。100
諸大姊！我已說眾學戒法。今問諸大姊：「是中清淨不？」（三說）諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說眾學戒法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說眾學戒法。今問諸大姊：「是中清淨不？」三說。諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。	諸大姊！我已說眾學戒法。今問諸大姊：是中清淨不？如是三說。諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。			諸大姊！我已說眾學【戒】法。今問諸大姊是中清淨否？三說。諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。

七滅諍法

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！是七滅諍法，半月半月說，戒經中來。	諸大姊，是七滅諍法，半月半月說戒經中來。	諸大姊，是七滅諍法，半月半月說戒經中來。	諸大姊！是七滅諍法，半月半月說，戒經中來。	七滅諍法（據比丘律）如是七悔過法。半月半月說戒經來。	諸大德。是七滅諍法。半月半月說。戒經中來。（據比丘律）	諸大姊！是七滅諍法，半月半月說，戒經中來。
若比丘尼，有諍事起，即應除滅。	若比丘尼，有諍事起，即應除滅。	若比丘尼，有諍事起，即應除滅。	若比丘尼有諍事起，即應除滅。	若有諍事起。即應除滅。	若比丘。有諍事起。即應除滅。	若比丘尼有諍事起，即應除滅。
應與現前毘尼，當與現前毘尼。1	應與現前毘尼，當與現前毘尼。1	應與現前毘尼，當與現前毘尼。1	應與現前毘尼，當與現前毘尼。1	應與現前毗尼，當與現前毗尼。1	應與現前毗尼。當與現前毗尼。1	應與現前毗尼，當與現前毗尼。1
應與憶念毘尼，當與憶念毘尼。2	應與憶念毘尼，當與憶念毘尼。2	應與憶念毘尼，當與憶念毘尼。2	應與憶念毘尼，當與憶念毘尼。2	應與憶念毗尼，當與憶念毗尼。2	應與憶念毗尼。當與憶念毗尼。2	應與憶念毗尼，當與憶念毗尼。2
應與不癡毘尼，當與不癡毘尼。3	應與不癡毘尼，當與不癡毘尼。3	應與不癡毘尼，當與不癡毘尼。3	應與不癡毘尼，當與不癡毘尼。3	應與不癡毗尼，當與不癡毗尼。3	應與不癡毗尼。當與不癡毗尼。3	應與不癡毗尼，當與不癡毗尼。3
應與自言治，當與自言治。4	應與自言治，當與自言治。4	應與自言治，當與自言治。4	應與自言治，當與自言治。4	應與自言治，當與自言治。4	應與自言治。當與自言治。4	應與自言治，當與自言治。4
應與多人語，當與多人語。5	應與多人語，當與多人語。5	應與多人語，當與多人語。5	應與多人語，當與多人語。5	應與覓罪相，當與覓罪相。5	應與多覓罪相。當與多覓罪相。5	應與多覓罪相，當與多覓罪相。5
應與覓罪相，當與覓罪相。6	應與覓罪相，當與覓罪相。6	應與覓罪相，當與覓罪相。6	應與覓罪相，當與覓罪相。6	應與多人覓罪，當與多人覓罪。6	應與覓罪相。當與覓罪相。6	應與覓罪相，當與覓罪相。6
應與如草覆地，當與如草覆地。7	應與如草覆地，當與如草覆地。7	應與如草覆地，當與如草覆地。7	應與如草覆地，當與如草覆地。7	應與如草覆地，當與如草覆地。7	應與如草覆地。當與如草覆地。7	應與如草覆地，當與如草覆地。7

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>諸大姊！我已說七滅諍法。今問諸大姊：「是中清淨不？」如是三說。諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說七滅諍法。今問諸大姊：「是中清淨不？」【如是】三說。諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說七滅諍法。今問諸大姊：「是中清淨不？」【如是】三說。諸大姊！是中清淨，默然故，是事如是持。</p>	<p>諸大姊！我已說七滅諍法。今問諸大姊：是中清淨不？如是三說。諸大姊！是中清淨，默然故。是事如是持。</p>			<p>諸大姊！我已說七滅諍法。今問諸大姊：是中清淨否？【如是】三說。諸大姊！是中清淨默然故，是事如是持。</p>

總結及示餘

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
諸大姊！我已說戒經序，已說八波羅夷法，已說十七僧伽婆尸沙法，已說三十尼薩耆波逸提法，已說一百七十八波逸提法，已說八波羅提提舍尼法，已說眾學法，已說七滅諍法，此是佛所說 戒經 。半月半月說，戒經中來。若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。	諸大姊！我已說戒經序，已說八波羅夷法，已說十七僧伽婆尸沙法，已說三十尼薩耆波逸提法，已說一百七十八波逸提法，已說八波羅提提舍尼法，已說眾學法，已說七滅諍法，此是佛所說戒經。半月半月說，戒經中來。若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。	諸大姊！我已說戒經序，已說八波羅夷法，已說十七僧伽婆尸沙法，已說三十尼薩耆波逸提法，已說一百七十八波逸提法，已說八波羅提提舍尼法，已說眾學法，已說七滅諍法，此是佛所說戒經。半月半月說，戒經中來。若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。	諸大姊！我已說戒經序，已說八波羅夷法，已說十七僧伽婆尸沙法，已說三十尼薩耆波逸提法，已說一百七十八波逸提法，已說八波羅提提舍尼法，已說眾學 戒 法，已說七滅諍法。此是佛所說【 戒經 】，半月半月說，戒經中來。若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。			諸大姊！我已說戒經序，已說八波羅夷法；已說十七僧伽婆尸沙法；已說三十尼薩耆波逸提法；已說一百七十八波逸提法；已說八波羅提提舍尼法；已說眾學法；已說七滅諍法。此是佛所說戒經，半月半月說，戒經中來。若更有餘佛法，是中皆共和合，應當學。
忍辱第一道，佛說無為最，出家惱他人，不名為沙門。此是毗婆尸如來，無所著、等正覺，說是戒經。	忍辱第一道，佛說無為最，出家惱他人，不名為沙門。此是毘婆尸如來，無所著、等正覺，說是戒經。	忍辱第一道，佛說無為最，出家惱他人，不名為沙門。此是毘婆尸如來，無所著、等正覺，說是戒經。	忍辱第一道，佛說無為最，出家惱他人，不名為沙門。此是毘婆尸如來、無所著、等正覺，說是戒經。			忍辱第一道，佛說無為最。出家惱他人。不名為沙門。此是毗婆尸如來、無所著、等正覺說是戒經。
譬如明眼人，能避險惡道，世有聰明人，能遠離諸惡。此是尸棄如來，無所著等正覺，說是戒經。	譬如明眼人，能避險惡道，世有聰明人，能遠離諸惡。此是尸棄如來，無所著等正覺，說是戒經。	譬如明眼人，能避險惡道，世有聰明人，能遠離諸惡。此是尸棄如來，無所著等正覺，說是戒經。	譬如明眼人，能避險惡道，世有聰明人，能遠離諸惡。此是尸棄如來、無所著、等正覺，說是戒經。			譬如明眼人。能避險惡道。世有聰明人。能遠離諸惡。此是尸棄如來、無所著、等正覺，說是戒經。
不謗亦不嫉，當奉 行 於戒，飲食知止足，常樂在空閑，心定樂精進，是名諸佛教。此是毗葉羅如來，無所著等正覺，說是戒經。	不謗亦不嫉，當奉行於戒，飲食知止足，常樂在空閑，心定樂精進，是名諸佛教。此是毘葉【 羅 】如來，無所著等正覺，說是戒經。	不謗亦不嫉，當奉行於戒，飲食知止足，常樂在空閑，心定樂精進，是名諸佛教。此是毘葉羅如來，無所著等正覺，說是戒經。	不謗亦不嫉，當奉 持 於戒，飲食知止足，常樂在空閑，心定樂精進，是名諸佛教。此是毘葉羅如來、無所著、等正覺，說是戒經。			不謗亦不嫉。當奉行於戒。飲食知止足。常樂在空閑。心定樂精進。是名諸佛教。此是毗葉羅如來、無所著、等正覺，說是戒經。

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
譬如蜂採 華 ，不壞色與香， 但 取其味去，比丘入聚 落 ，不違戾他事，不觀作不作，但自觀身行，若正若不正。此是拘 留 孫如來，無所著等正覺，說是戒經。	譬如蜂採華，不壞色與香，但取其味去，比丘入聚落，不違戾他事，不觀作不作，但自觀身行，若正若不正。此是拘留孫如來，無所著等正覺，說是戒經。	譬如蜂採華，不壞色與香，但取其味去，比丘入聚 然 ，不違戾他事，不觀作不作，但自觀身行，若正若不正。此是拘留孫如來，無所著等正覺，說是戒經。	譬如蜂採 花 ，不壞色與香，但取其味去；比丘入聚 然 ，不違戾他事，不觀作不作，但自觀身行，若正若不正。此是拘 樓 孫如來、無所著、等正覺，說是戒經。			譬如蜂採 花 。不壞色與香。 俱 取其味去。比丘入聚 然 。不違戾他事。不觀作不作。但自觀身行。若正若不正。此是拘留孫如來、無所著、等正覺說是戒經。
心莫作放逸，聖法當勤學，如是無憂愁，心定入涅槃。此是拘那含牟尼如來，無所著等正覺，說是戒經。	心莫作放逸，聖法當勤學，如是無憂愁，心定入涅槃。此是拘那含牟尼如來，無所著等正覺，說是戒經。	心莫作放逸，聖法當勤學，如是無憂愁，心定入涅槃。此是拘那含牟尼如來，無所著等正覺，說是戒經。	心莫作放逸，聖法當勤學，如是無憂愁，心定入涅槃。此是拘那含牟尼如來、無所著、等正覺，說是戒經。			心莫作放逸。聖法當勤學。如是無憂愁。心定入涅槃。此是拘那含牟尼如來、無所著、等正覺說是戒經。
一切惡莫作，當奉行諸善，自淨其志意，是則諸佛教。此是迦葉如來，無所著等正覺，說是戒經。	一切惡莫作，當奉行諸善，自淨其志意，是則諸佛教。此是迦葉如來，無所著等正覺，說是戒經。	一切惡莫作，當奉行諸善，自淨其志意，是則諸佛教。此是迦葉如來，無所著等正覺，說是戒經。	一切惡莫作，當奉行諸善，自淨其志意，是則諸佛教。此是迦葉如來、無所著、等正覺，說是戒經。			一切惡莫作。當奉行諸善。自淨其志意。是則諸佛教。此是迦葉如來、無所著、等正覺說是戒經。
善護於口言，自淨其志意，身莫作諸惡，此三業道淨。能得如是行，是大仙人道。此是釋迦牟尼如來，無所著等正覺，於十二年中，為無事僧，說是戒經。從是已後，廣分別說。諸比丘尼，自為樂法樂沙門者，有慚有愧， 欲 學戒者，當於中學。	善護於口言，自淨其志意，身莫作諸惡，此三業道淨。能得如是行，是大仙人道。此是釋迦牟尼如來，無所著等正覺，於十二年中，為無事僧，說是戒經。從是已後，廣分別說。諸比丘尼，自為樂法樂沙門者，有慚有愧，欲學戒者，當於中學。	善護於口言，自淨其志意。身莫作諸惡，此三業道淨。能得如是行，是大仙人道。此是釋迦牟尼如來，無所著等正覺，於十二年中，為無事僧，說是戒經。從是已後，廣分別說。諸比丘尼，自為樂法樂沙門者，有慚有愧，欲學戒者，當於中學。	善護於口言，自淨其志意，身莫作諸惡，此三業道淨；能得如是行，是大仙人道。此是釋迦牟尼如來、無所著、等正覺，於十二年中，為無事僧說是戒經。從是已後，廣分別說。諸比丘尼，自為樂法、樂沙門者，有慚有愧， 樂 學戒者，當於中學。			善護於口言。自淨其志意。身莫作諸惡。此三業道淨。能得如是行。是大仙人道。此是釋迦牟尼如來、無所著、等正覺，於十二年中為無事僧說是戒經。從是已後，廣分別說。諸比丘尼自為樂法、樂沙門者，有慚有愧， 樂 學戒者，當於中學。

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
<p>明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上。當觀如是處，有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。如過去諸佛，及以未來者，現在諸世尊，能勝一切憂。皆共尊敬戒，此是諸佛法。若有自為身，欲求於佛道，當尊重正法，此是諸佛教。七佛為世尊，滅除諸結使。說是七戒經，諸縛得解脫，已入於涅槃，諸戲永滅盡，尊行大仙說，賢聖稱譽戒，弟子之所行，入寂滅涅槃。世尊涅槃時，興起於大悲，集諸比丘眾，與如是教誡：莫謂我涅槃，淨行者無護。我今說戒經，亦善說毗尼，我雖般涅槃，當視如世尊。此經久住世，佛法得熾盛。以是熾盛故，得入於涅槃。若不持此戒，如所應布薩，喻如日沒時，世界皆暗暝。當護持是戒，如犍牛愛尾，和合一處坐，如佛之所說。我已說戒經，眾僧布薩竟，我今說戒經，所說諸功德，施一切眾生，皆共成佛道。</p>	<p>明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上。當觀如是處，有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。如過去諸佛，及以未來者，現在諸世尊，能勝一切憂。皆共尊敬戒，此是諸佛法。若有自為身，欲求於佛道，當尊重正法，此是諸佛教。七佛為世尊，滅除諸結使。說是七戒經，諸縛得解脫，已入於涅槃。諸戲永滅盡，尊行大仙說，賢聖稱譽戒，弟子之所行，入寂滅涅槃。世尊涅槃時，興起於大悲，集諸比丘眾，與如是教誡：莫謂我涅槃，淨行者無護。我今說戒經，亦善說毘尼，我雖般涅槃，當視如世尊。此經久住世，佛法得熾盛。以是熾盛故，得入於涅槃。若不持此戒，如所應布薩，喻如日沒時，世界皆暗暝。當護持是戒，如犍牛愛尾，和合一處坐，如佛之所說。我已說戒經，眾僧布薩竟，我今說戒經，所說諸功德，施一切眾生，皆共成佛道。</p>	<p>明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上。當觀如是處，有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。如過去諸佛，及以未來者，現在諸世尊，能勝一切憂。皆共尊敬戒，此是諸佛法。若有自為身，欲求於佛道，當尊重正法，此是諸佛教。七佛為世尊，滅除諸結使。說是七戒經，諸縛得解脫，已入於涅槃。諸戲永滅盡，尊行大仙說，賢聖稱譽戒，弟子之所行，入寂滅涅槃。世尊涅槃時，興起於大悲，集諸比丘眾，與如是教誡：莫謂我涅槃，淨行者無護。我今說戒經，亦善說毘尼，我雖般涅槃，當視如世尊。此經久住世，佛法得熾盛。以是熾盛故，得入於涅槃。若不持此戒，如所應布薩，喻如日沒時，世界皆暗暝。當護持是戒，如犍牛愛尾，和合一處坐，如佛之所說。我已說戒經，眾僧布薩竟，我今說戒經，所說諸功德，施一切眾生，皆共成佛道。</p>	<p>明人能護戒，能得三種樂，名譽及利養，死得生天上。當觀如是處，有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。如過去諸佛，及以未來者，現在諸世尊，能勝一切憂。皆共尊敬戒，此是諸佛法。若有自為身，欲求於佛道，當尊重正法，此是諸佛教。七佛為世尊，滅除諸結使。說是七戒經，諸縛得解脫，已入於涅槃，諸戲永滅盡，尊行大仙說，聖賢稱譽戒，弟子之所行，入寂滅涅槃。世尊涅槃時，興起於大悲，集諸比丘眾，與如是教誡：「莫謂我涅槃，淨行者無護。我今說戒經，亦善說毘尼，我雖般涅槃，當視如世尊。此經久住世，佛法得熾盛。以是熾盛故，得入於涅槃。若不持此戒，如所應布薩，喻如日沒時，世界皆闇冥。當護持是戒，如犍牛愛尾，和合一處坐，如佛之所說。」我已說戒經，眾僧布薩竟，我今說戒經，所說諸功德，施一切眾生，皆共成佛道。」</p>			<p>明人能護戒。能得三種樂。名譽及利養。死得生天上。當觀如是處。有智勤護戒，戒淨有智慧，便得第一道。如過去諸佛。及以未來者。現在諸世尊。能勝一切憂。皆共尊敬戒。此是諸佛法。若有自為身。欲求於佛道。當尊重正法。此是諸佛教。七佛為世尊。滅除諸結使。說是七戒經。諸縛得解脫。已入於涅槃。諸戲永滅盡。尊行大仙說，聖賢稱譽戒。弟子之所行。入寂滅涅槃。世尊涅槃時。興起於大悲。集諸比丘眾。與如是教誡。莫謂我涅槃。淨行者無護。我今說戒經。亦善說毗尼。我雖般涅槃。當視如世尊。此經久住世。佛法得熾盛。以是熾盛故。得入於涅槃。若不持此戒。如所應布薩。喻如日沒時。世界皆暗冥。當護持是戒。如犍牛愛尾。和合一處坐。如佛之所說。我已說戒經。眾僧布薩竟。我今說戒經。所說諸功德。施一切眾生。皆共成佛道。</p>

B 寶華山本 《四分比丘尼戒本》	Y1197 《四分比丘尼戒本》	B0026 《四分比丘尼戒本註解》	T1431 《四分比丘尼戒本》	Y1151 《四分律藏》	T1428 《四分律》	X0722 《四分刪定比丘尼戒本》
四分比丘尼戒本 比丘尼八敬法 音釋 板存華山律堂	四分比丘尼戒本	四分比丘尼戒本	四分比丘尼戒本			四分比丘尼戒本

【香光叢書·律典篇3】

四分比丘尼戒文對照

指導 | 釋悟因

整理編輯 | 釋賢世·釋見鍔

文字校對 | 釋寬揚·覺素賢·陳嫻琦·蕭玉貞·董若玫

美編設計 | 陳姿足

出版：財團法人伽耶山基金會

100023 台北市中正區濟南路二段 36 號

電話：(02) 23946800

發行：香光尼眾佛學院

604004 嘉義縣竹崎鄉內埔村溪州 49 之 1 號

電話：(05) 2540359

郵政劃撥：帳號 19131030 帳戶：財團法人伽耶山基金會

出版日期：2021 年 6 月

ISBN：978-986-98694-4-7

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

四分比丘尼戒文對照 / 釋賢世, 釋見鍔整理. --

臺北市：財團法人伽耶山基金會出版；嘉義縣

竹崎鄉：香光尼眾佛學院發行，2021.06

面：公分.--(香光叢書·律典篇；3)

ISBN 978-986-98694-4-7(平裝)

1. 佛教 2. 戒律 3. 比丘尼 4. 四分律

223.23

110009550

413.12-BCS (佛教圖書分類法)

本書是將現實流通受持的戒本與藏經收錄的戒本做對照，一是探討流通的戒本與歷史上戒本之間的關聯性，從而明白流通戒本的淵源；二為找出不同戒本的核心差異，同時表列律藏中的律文，可校正戒本文字，讓戒本更接近律藏的律文。

出版：財團法人伽耶山基金會

二〇二一年六月

ISBN：978-986-98694-4-7

封面設計：雅堂設計工作室